

કેળવણીના પાયા

| કેળવણીવિષય; નિબંધ |

કિશોરલાલ ઘ. મસાડવાળા

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર

મંદિરની ચાલુ પ્રવૃત્તિ નીચેના ઉદ્દેશને નજર સામે રાખી ચલાવવામાં આવે છે:

૧. લોકહિતને સુધારવા અને શિક્ષણ વલણ આપનાર, ઠંઠી પંક્તિનું રાજદારી, વાર્તા, વાર્તામયાત્મક નેમજ શિક્ષણાત્મક સાહિત્ય પ્રભુ આમળ મુકવું.

૨. પુસ્તકોની કિંમત ઉપર મૂકીનાં વ્યાજ, વેપારીઓના કમીશન, ભેટની નકલો, જવરચાખરચ, ખરચાળ પૂંઠાળખામણી છંદ ખરચો ન ચડાવવાં, તેમજ લેખકોને મહેનતાણું આપવાનું તેમજ મુદ્રક સંશોધનનું ખરચ પણ ન ચડવું જેવાનું ધોરણ જનતાંત્રી કાયમ રાખી કેવળ કમળ તથા છપામણીનાં જ ખરચો મળી પડત કિંમતે પુસ્તકો વેચવાં.

આ દૃષ્ટિએ હિસાબ ગણતાર કાઢી સોળ પેશ ૧૦૦ પૃષ્ઠનું પુસ્તક પ્રભુને દોઢથી બે આને મળી રહે. તેમ જ્યાં મંદિરને ચારથી પાંચ હજાર કાયમના ચાલકોનો આશ્રય ભેજીએ. હાલ માત્ર દોઢ હજાર છે.

ચાલકોના નિયમો

અગાઉથી જ બે રૂપિયાની રકમ ડીપોઝીટ તરીકે લેવામાં આવે છે અને તેમાંથી દરેક પુસ્તક બહાર પડ્યે સઢા બુકપોસ્ટથી પોસ્ટખાતા પાસેથી પોસ્ટ કયાના રાખકો લઇને મોકલવામાં આવે છે.

પુસ્તકો મેટિ બાને ૩૦૦ પૃષ્ઠની અંદરનાં હશે એટલે દરેક બે ચાર ૭ આના જેવી કિંમતે મળે છે.

આ ચોજના હેઠળ નીચેનાં પુસ્તકો બહાર પડી ચૂક્યાં છે એ ચોજનાના ચાલકોને ભેડે લખેલી કિંમતે આપવીમાં આવ્યાં છે.

૬ આના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ લે. ગાંધીજી પૃ. ૨૭૦	૦-૫-૦
ત્યાગમૂર્તિ " " ૨૧૪	૦-૪-૦
આપવીની (ધર્માનંદ કોસરજી) " ૩૨૦	૦-૬-૦
આતસતી દીવાલો (કાચેલકર) " ૮૦	૦-૨-૦
ચેરવડાના અનુભવ (ગાંધીજી) " ૧૬૦	૦-૪-૦
સત્યાગ્રહની મર્યાદા (મહાદેવ દેસાઈ) " ૩૩૨	૦-૭-૦

ન. છ. પ્રકાશન મંદિરનાં બીજાં પુસ્તકો

૧. આશ્રમજીવનનાવલિ ૦-૧-૦ (ખાલીનું પાકું પુસ્તક ૦-૧૦-૦)	
૨. અગ્રિમ (કિ. ધ. મસરવાળા) ૦-૬-૦	

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૨૮૨૧ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ ડેવદુર્ગા પાઠ -

વિષય મ

જામનાદાસ ભાગવાનદાસ સમાવેશમાળા-૪

કેળવણીના પાયા

[કેળવણીવિષયક નિબંધો]

લેખક :

કિશોરભાઈ ઘનશ્યામભાઈ મણિવાળા

સંત્યાગદાસમ, સાબરમતી

નવચંપન પ્રકાશન મંદિર

અમદાવાદ

કિંમત ૧-૦-૦

સંવત ૧૯૮૨ .

મુદ્રક : સ્વામી આનંદ
 નવજીવન મુદ્રણાલય, સારંગપુર,
 અમદાવાદ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
 અમદાવાદ
 ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
 ૧૨૮૨૧

આવૃત્તિ પહેલી
 પ્રત ૧૦૦૦

પ્રકાશક : કનૈયાલાલ બાલકૃષ્ણ કાલેલકર
 સત્યાગ્રહાશ્રમ, સાબરમતી

“ માણસ ભલે વેપાર, યુદ્ધ, સુલેહ, વિજ્ઞાન, કળા એ બધાં કાર્યોમાં ગુણતાન હોય એમ બાસે છે; પરંતુ માણસભલતને ખરે મહત્વનું એકું તો એક જ કાર્ય છે, અને તે જ કાર્ય તે કરે છે. જે નૈતિક સિદ્ધાંતો વડે પોતે જીવે તેમનો સાક્ષાત્કાર કરવો તે એ કાર્ય, નૈતિક સિદ્ધાંતો પરાપૂર્વથી અસ્તિત્વ ધરાવતા આવે છે. માણસભલત માત્ર પોતાના હાથની ખાતર તેને વિરાદ (=એની સ્પષ્ટ સમજણ) કરી શકે છે.

—ટોલ્સ્ટોય (‘ ત્યારે કરીશું શું ? ’ માંથી)

ॐ

न होय जें देवा असुरां ।
तें तुझें करणें दातारा ।
समर्थ न देखो दूसरा ।
तुजवांचूनि ॥

आणिका कवणा ममस्कारूं ।
कवणाचें स्तवन करूं ।
जयजयांजी श्री गुरु ।
अगाध महिमा ॥

तुज वीण अन्य न देखों कोणी ।
म्हणोनि आणिकांते न मागी ।
हा मस्तक तुझिये चरणी ।
ढेबिला सस्य ॥

(परमाश्रित)

પ્રસ્તાવના

લગભગ ૧૭-૧૮ વર્ષ પર કૉલેજમાં બહુતો હતો ત્યારે આપણા દેશના પ્રાથમિક કેળવણીના પ્રશ્ને મને પહેલવહેલો આકર્ષ્યો. જેમ નામદાર ગોખલેના થોડી મિનીટના સહવાસે ભાઈ કરસનદાસ ચિતળિયાનો જીવનપંથ બદલી નાંખ્યો, તેમ એમનો પ્રાથમિક શિક્ષણ વિષેનો ખરડો મારા જીવનને કેળવણીના ક્ષેત્રમાં દોરશે એમ તો તે વખતે લાગતું નહોતું, પણ એણે મને વિચારમાં તો નાંખી દીધો હતો જ.

કોઈ એવી બાબત પ્રેરણાથી હું ધર્મમાં રસ લેતો થયો એવું માદ નથી આવતું. ધાર્મિક માતા-પિતાએ તથા સ્વામિ-નારાયણ સંપ્રદાયના સંતાએ પાડેલા સંસ્કારો પોતાની મેળે ફાલતા ગયા એમ જ કહેવું જોઈએ.

કૉલેજમાં તે વખતે સંપત્તિશાસ્ત્ર અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર મારા માનીતા વિષય હતા.

આ બધાને પરિણામે મારી એવી શ્રદ્ધા બંધાઈ હતી કે આપણા દેશનું સર્વ કુઃખ દૂર કરવાના ઉપાય ચાર પ્રકારના છે: દુરજિયાત પ્રાથમિક કેળવણી, ધર્મપ્રચાર, વિજ્ઞાનની સહાયથી કરી શકાય એવા નાના નાના ઉદ્યોગો, તથા દેશની આર્થિક સ્થિતિનું અધ્યયન.

પણુ આ ચારે વિષે મને કાંઇ તાત્વિક વિચાર સૂઝ્યા હતા એમ નહિ કહી શકાય: હા, તે વખતે પ્રાથમિક કેળવણી વિષે વિદ્યાર્થીઓની સમામાં એક નિબંધ મેં વાંચ્યો હતો તેમાં એક અભ્યાસક્રમની યોજનાયે ઘડી હતી એમ યાદ છે: એમાં માતૃભાષાને સ્થાન હતું, હિંદીને સ્થાન હતું, ધાર્મિક શિક્ષણને સ્થાન હતું, અને ધંધાઓને સ્થાન હતું. પણ એ બધું ૩૬ માર્ગે જ હશે એમ માનું છું. શિક્ષણ વિષેનો અનુભવ તો હતો જ નહિ એટલે બધું બીજાઓના વિચારોમાંથી દોહેલું અથવા તર્કથી શોધેલું હશે.

મારા હૃદયની પ્રતીતિ તે વખતે એવી હતી કે ધાર્મિક શિક્ષણ એટલે સ્વામિનારાયણ ધર્મનો પ્રચાર: પણ વિવિધ સંપ્રદાયોના અનેકા શ્રોતૃવર્ગમાં એટલું કહેવાની મારી હિંમત નહોતી. એટલે જે નૈતિક ગુણો ઉપર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે બાર મૂક્યો હતો, તે ગુણોની કેળવણી એને હું ધાર્મિક શિક્ષણમાં ગણાવતો; પણ મનમાં રાખી મૂકતો કે એ ગુણો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના પ્રચાર સિવાય બીજી રીતે થોડા જ આવવાના છે? એટલે મારે મન સહજનંદસ્વામીનો ધર્મ એ નૈતિક ગુણોનો નિષ્કર્ષ હતો.

ત્યાર પછી ૮-૯ વર્ષો ચાલ્યાં ગયાં. એ દરમિયાન એ વિષયોમાં કાંઇક રસ તો હતો, પણ એ ક્ષેત્રમાં જ જીવન વળશે એમ ખબર નહોતી. પણ ગાંધીજીના પ્રસંગમાં આવ્યો, અને મારી જે ચિત્તવૃત્તિનું મને સ્પષ્ટ બાન નહોતું તે થયું.

જૂની વાસનાઓ પાછી જગત ઘટ: સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો અને પ્રાથમિક કેળવણીનો પ્રચાર. એ દ્વિવિધ વાસનાને લીધે અનેક વર્ષ સુધી મેં એવી આશા રાખી કે

સંપ્રદાય દ્વારા જ એક વિદ્યાપીઠ સ્થાપવી, જેથી એક પંથને દો કાજ થાય. પણ સંપ્રદાયનું વાતાવરણ એવી પ્રવૃત્તિને અનુકૂળ નહોતું; મને મદદ કરે એવા કોઈ બીજાને હું ઓળખતો નહોતો; મને નહોતો ધર્મના તત્વનો અનુભવ કે નહોતો કેળવણીનો અનુભવ; એટલે આશ્રમમાં રહીને અનુભવ લેવો એવો નિશ્ચય કરી હું જોડાયો.

કેટલોક વખત શિક્ષક તરીકે કામ કર્યું. હજુ કાંઈ તાર્ત્વિક વિચારની દિશા સૂઝી નહોતી; પણ બે વસ્તુનો મને નિશ્ચય થયો: શિક્ષક તરીકે હું નાલાયક છું; અને ધર્મશાસ્ત્રોનાં અધ્યયન કરતાં ધર્મ એ કાંઈ જુદી જ વસ્તુ છે, જેનું જ્ઞાન બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુ વિના પ્રાપ્ત ન થઈ શકે.

શિક્ષક તરીકેની મારી નાલાયકી આજે મને બાંસે છે તેવી રીતે તદ્દન નહોતી બાંસી: તે દિવસે મને લાગતું હતું કે મને શિક્ષણ આપતાં આવડતું નથી, કારણકે હું બહુશ્રુત નથી, અથવા મને જ્ઞાન આપવાની કળા આવડતી નથી, અથવા મારો અવાજ કંઈક છે વગેરે વગેરે. પણ હું પોતે કેળવાયેલો નથી. માટે હું શિક્ષક તરીકે નાલાયક નીવડું છું એ મને તે દિવસે સ્પષ્ટ માલમ પડ્યું નહિ.

ભૂતકાળ પર આજની દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં હું જોઈ છું કે પ્રાથમિક તથા ધાર્મિક કેળવણી વિષેનો મારો ખૂબ આશ્રહ હોવાનું કારણ એ હતું કે મેં પોતે એ બે જગતની કેળવણી લીધી નહોતી. મારામાં રહેલી એ ન્યૂનતાઓનું જ્યાં સુધી મને ઝાંખુ બાન હતું ત્યાં સુધી એના પ્રચાર વિષેનો મારો આશ્રહ પણ તીવ્ર નહોતો. જેમ જેમ એ ન્યૂનતાઓ મને વધારે વધારે સાલવા લાગી, તેમ તેમ એના પ્રચાર માટેનો

મારે આમજી તીવ થતો ગયો. અલખત, મારામાં રહેલી ઉચ્ચપો જ અને બાહર બાસે છે એ તો હું જાણતો નહોતો જ.

વર્ગો મેળવતો મેળવતો બી.એ., એલએલ. બી. સુધી પહોંચેલો હું પ્રાથમિક કેળવણી વિનાનો હતો એ હું શું બકું છું એમ વાચકને લાગશે. ધર્મનું જ્ઞાન મને નહિ હોય એ વાત વાચક કદાચિત સ્વીકારશે, પણ મેં પ્રાથમિક કેળવણી નહોતી લીધી એ વાત એ નહિ સ્વીકારે એવો સંભવ છે. હું બહેલો તો હતો એમાં ના નહિ, છતાં પ્રાથમિક કેળવણી — સર્વ કેળવણીનો મૂળ પાયો — જેના વિના સર્વ શિક્ષણ રેતીમાં બનાવેલા બંગલા જેવું બચકર થઈ જાય — તે મારી પૂરી થઈ નહોતી. આ મારે સમજાવવું પડશે.

અવિષ્યમાં દેશના આદર્શ સેવકો થાય એવી આદર્શ કેળવણી આપવા હું કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને લઈને બેઠો હતો. સ્વભાષાનું સંગીન જ્ઞાન, હિંદી, સંસ્કૃત, ઇંગ્રેજી, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, ગણિત, નામું, સંગીત, પ્રાર્થના વગેરે વગેરે વિષયોનું શિક્ષણ આપી વિદ્યાર્થીઓ આદર્શ નાગરિકો બનશે એવા મારા મોઢામાંથી નીકળતા સિદ્ધાંતો તો નહિ પણ અંતઃકરણના વિચારો જણાતા હતા. પણ મેં જોયું કે આ તો બધી જુદી જુદી વિદ્યાઓ થઈ. એવી વિદ્યાઓ તો અનંત હોઈ શકે; અને એવી કેટલી વિદ્યાઓનાં જ્ઞાનથી આદર્શ નાગરિક બનાય — એ ઠરાવવું મુશ્કેલ હતું. આટલા વિષયોની બહુતરીનાં શાં શાં કારણો છે તે મેં એક લેખમાં સમજાવ્યાં હતાં, પણ આજે જોઉં છું કે એ કારણો પાછળ કોઈ પણ સિદ્ધાંત હોય તો તે હું સ્પષ્ટ નહોતો. હું માત્ર એટલું જોઈ શક્યો કે હું શિક્ષણ

આપવા પરિશ્રમ લેતો હતો, પણ હું અને મારા વિદ્યાર્થીઓ બન્નેને સમાધાન મળતું નહોતું. માઠો માણસ જેમ રાગની બેચેની પાસાં ફેરવી, આ બાબુનો તકિયો પેલી બાબુ કરી, સૂતો હોય તો બેઠો થઈ, બેઠો હોય તો સૂઈ જઈ, મા-બાપ કે ભગવાનને ખૂમ પાડી એન મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ અમે વર્ગો બદલી, સમયપત્રકો બદલી, વિષયો બદલી, મારે દોષે વિદ્યાર્થીઓને સગ્ન કરી, અને શારીરિક શિક્ષામાં અનીતિ જણાતાં ઉપવાસને મિથે માનસિક શિક્ષા કરી સમાધાનીનો માર્ગ શોધતા. પણ રાગના મૂળનું ઔષધ કાંઈ લક્ષમાં આવતું નહિ.

એ રાગનું મૂળ આ હતું. હું અને મારા વિદ્યાર્થીઓમાં એવો કશો તાત્વિક બેદ નહોતો કે જેથી એ કેળવણી લેવા લાયક અને હું કેળવણી આપવા લાયક એવો બેદ પાડી શકાય. અમારા વિદ્યાર્થીઓ પરસ્પર લડતા હતા, એક બીજાની ધર્પા કરતા હતા, ઘણીવાર બોલાચાલી અને કોઈવાર મારા-મારી ઉપર આવતા હતા. અમે શિક્ષકો અથવા વ્યવસ્થાપકો પણ પરસ્પર લડતા હતા, એકબીજાની ધર્પા કરતા હતા, ઘણી વાર બોલાચાલી ઉપર આવતા હતા. અને જે મારામારી ઉપર આવતા નહોતા તો તેનું કારણ એ હતું કે અમારી પાસે વધારે તીવ્ર ડ્રગવાળું બાણ હતું; તે મર્મબેદી વાણીનું. બાળકોએ કરેલી મારામારી આજે એમને માદ હશે કે કેમ એ શંકા છે; અમારાં વાગ્યાણોના ધા જીવન પર્યંત રમરણમાં રહેનારા હતા. બાળકોના જીવનમાં એમની દૃષ્ટિએ વિચારતાં એમના ઝગડાના વિષયો અમારા ઝગડાના વિષયો કરતાં ઓછા મહત્વના નહોતા. બાળકો એમના

વિષયોની તુચ્છતા સમજી શકે એમ નહોતું, અને અમારા વિષયોને તો અમે તુચ્છ માની શકીએ જ કેમ ?

વળી બાળકો જે વસ્તુઓથી રીઝે તે વસ્તુથી અમે પણ રીઝતા; એમને મિષ્ટાન્નો બાવતાં, તો અમને કાંઈ મિષ્ટાન્નો અપ્રિય નહોતાં; એમને સંગીતમાં આનંદ લાગતો; પણ અમને એનો આનંદ હતો માટે જ અમે એને એ આપવા લલચાયા હતા; ઉત્કું કાંઈ ભેદ હોય તો અમારી મોટી ઉમરને લીધે એમને જે વિષયેચ્છાઓ નહોતી તે અમને હતી. અમારા વિદ્યાર્થીઓ ઉનાળામાં ખરે બપોરે છૂટથી રમતા, પણ અમારી ત્વચા તાપની બાબતમાં નાણુક હતી; કામવાસનાથી વિવહળ થવાનું તો અમારું જ હતબાબ હતું; અધિકારની લાલસા, માન-અપમાનના ઝગડા એ એમના કરતાં અમારામાં જ વધારે તીવ્ર હતા.

આશ્રમની સાંજની પ્રાર્થનામાં સ્થિતપ્રજ્ઞનાં વક્ષણોનાં શ્લોકો બોલવાનો રિવાજ છે: હું જોતો કે

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ।,
व्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । वगेरे,
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते ।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमिवामसि ॥
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषा व्यवस्थितौ । वगेरे

જેટલા બાળકોને તેટલા જ અમને લાગુ પડતા હતા. ક્રોધ, લોભ, ધર્ષા વગેરે વિકારો જેમ બાળકોને વિવશ કરી મૂકતા, તેમ અમને પણ કરી મૂકતા. ભેદ વિકારોનો નહોતો, માત્ર વિકારોના પ્રત્યયો-નિમિત્તો-નો હતો.

મેં જાણુ કે આ બાબતમાં એક બાબતુએ બાળકો અને બીજી બાબતુએ યુનિવર્સિટીની ડબલ હિબ્રીઓવાળા, યૂરોપ કે અમેરિકાની હિબ્રીઓવાળા, કવિત્વની ખ્યાતિવાળા, સંગીતમાં પ્રવીણતા મેળવેલા, જુદી જુદી જાતની કારીગરીની કુશળતાવાળા, કળાની દૃષ્ટિવાળા, તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીઓ, યોગના અભ્યાસીઓ, અવધાનીઓ, વિધિ પ્રમાણે દેવાચર્યન કરવાવાળા, સાધુઓને જમાડવાવાળા, અલ્લયારીઓ, સંન્યાસીઓ, દેશને માટે જીવન અર્પણ કરેલાઓ કે સંપ્રદાયને માટે જીવન અર્પણ કરેલાઓ, જીવાનો, જુદો, પુરુષો, સ્ત્રીઓ બધાએ એક જ માટીનાં પુતળાં છીએ. આ વિકારોની ગુલામીમાંથી સ્વતંત્ર પ્રજાઓ કે પરતંત્ર પ્રજાઓ કોઈ મુક્ત નથી.

વળી એક બીજી વાત. આશ્રમના જ્ઞાણના અખતરા દરમ્યાન કુટુંબનાં કેટલાંક બાળકોને પણ અમે સાથે રાખેલાં. આશ્રમવાસીઓનાં પણ બાળકો હતાં, અને બીજાઓએ પણ થોડાંક બાળકો અમને સોંપ્યાં હતાં. મેં જોયું કે ઘણા ખરા પિતાઓએ મૂંઝાઈને પોતાનાં બાળકો આશ્રમમાં મૂક્યાં હતાં. એમને એમનાં બાળકોથી સંતોષ નહોતો, અને અમારી પાસે સુધરાવવા ઇચ્છતા હતા. એ બાબતમાં ઘણી વાર અમારી પાસે આવી તેઓ બાળકોની બાબતમાં કાળજી દર્શાવતા, અને અમારી ‘સલાહ’ માગતા. વાલીઓની સાથેની વાતચીતમાં મને માલમ પડતું કે બાપ-દીકરા વચ્ચેના અસંતોષકારક સંબંધનું કારણ તથા દીકરાઓની ખોડો એ ધરના વાતાવરણને લીધે જ હતાં. બાપને બાળકોની હોંશી, રમતમમતો વગેરે કશા સાથે સહાનુભૂતિ હોય નહિ, કદી હેતુથી પાસે બેસાડવા જોઈતું મન મોકળું કર્યું

હોય નહિ, પોતે ગમે તેમ વર્તતા હોય, પોતે ગમે તેવી ટેવો રાખતા હોય, ગમે તેવા તોછડા શબ્દોથી બાળકોનું અપમાન કરતા હોય, અવ્યવસ્થિત રહેતા હોય, પોતે પોતાનાં માવતર સાથે ગમે તેવી રીતે વર્ત્યા હોય, લગભગ દીકરાના જટલી જ ઉમરની સ્ત્રી પરણી લાવ્યા હોય, પોતાની રહેણીકરણીમાં કશો સુધારો કરવાની ઇચ્છા ન હોય, અને બાળકો અતિશય વિનયી, મહેનતુ, સંજી, આંખને ઠારે એવા અને એમ ઇચ્છતા હતા. ‘અમારું તો હવે જીવન ગયું, પણ આ બાળકો સુધરે એટલું ઇચ્છીએ છીએ’. મને આ માગણી વિચિત્ર લાગતી અને જો કે મેં એક બે વાલીઓને કહેલું કે તમે ન સુધરો તો તમારો છોકરો ન સુધરી શકે; છતાં એવું થઈ શકે એવી મને આશા તો હતી.

પણ વાલીને માટે મેં જે નિયમ જોયો તે મને પણ લાગુ પડે છે તે હું સમજી શક્યો નહિ. જેમ બહારનાં બાળકો એમનું ધરતું વાતાવરણ શુદ્ધ થયા વિના આશ્રમના ૪-૬ મહિનાના સહવાસથી સુધરી ન શકે તેમ મારા વાલીપણા નીચે રહેલાં બાળકો મારા ધરતું વાતાવરણ શુદ્ધ થયા વિના હું અપેક્ષા રાખતો હતો તેવી જાતના ન થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નહોતો. એટલે મારી અને મારા ધરનાં બાળકો વચ્ચે પણ અસમાધાન જ રહેતું હતું. હું મારી પત્ની સાથે બે-ત્રણ દિવસે કલેશ કર્યા કરતો હોઉં, એક પણ નિશ્ચયને ઠીક એક માસ સુધી વળગી રહી શકતો ન હોઉં, મને પણ મારી વસ્તુ એના ઠીક સ્થાન પર મેલવાની ટેવ ન હોય, મારું મેજ — આજે પણ એમ જ છે — હમેશાં અવ્યવસ્થિત દશામાં હોય, મને દિવસમાં બૂખ વિના ૨-૪

વાર ખાવાની ઇચ્છા થયા કરતી હોય, અને મને કોઇ અટકાવનાર ન હોવાથી હું એમ બેલાશક કરી શકતો હોઉં, — છતાં મારા ભત્રીજાઓ સંતાપ ન કરનારા, નિશ્ચયી, વ્યવસ્થિત, મિતાહારી હોય એમ હું ઇચ્છતો હતો. અને એમ નથી થતા એમ જોતો એટલે મૂંઝાધ મારા પરનો ભાર કોઇ બીજા શિક્ષકને સોંપી દેતો હતો. ' પારકી મા કાન વીંધે ' એ વાલીઓના સિદ્ધાંતને હું પણ માનતો હતો.

એ જ પ્રમાણે અમારી એક એવી ઇચ્છા હતી કે અમારા વિદ્યાર્થીઓ કેવળ વિદ્યાવ્યાસંગી ન થાય, પણ ઉદ્યોગવ્યાસંગી થાય. એ મળૂરના જેટલી મહેનત કરનારા થાય. વારંવાર મળૂરીને માટે ખૂબ કલાક રાખવામાં આવે એમ અમે અખતરા કરતા; અમારામાંથી એકાદ બે શિક્ષક એમાં વારાફરતી જોડાતા. પણ અમે ગમે તેટલું મળૂરીનું માહાત્મ્ય સમજાવીએ છતાં અમારા વિદ્યાર્થીઓમાં અમે પંડિત જીવન માટે જ પ્રીતિ નિર્માણ થતી જોઇ; મળૂરી પ્રેમથી નહિ પણ વેટથી જ કરાતી જોઇ. આનાં કારણો આટલું લખ્યા પછી હવે સમજવાં સહેલાં લાગશે. પણ હું સમજી શક્યો નહોતો.

હું ન જોઇ શક્યો કે અમારૂં જીવન વિદ્યાવ્યાસંગી હતું, ઉદ્યોગવ્યાસંગી નહિ; બાળકો સાથે અમે મહેનતના સમયો રાખતા ત્યારે પણ અમારૂં ચિત્ત તો કોઇ પુસ્તકમાં કે સાહિત્ય ચર્ચામાં રમેલું રહેતું; વળી બાળકો સાથે એકાદ બે શિક્ષક જ મહેનતમાં ઉપર પ્રમાણે ઉપલકિયો ભાગ લેતા; ન્યારે બીજા શિક્ષકો તો સીધી રીતે સાહિત્યની જ ઉપાસના કરતા હતા. અરે, સાહિત્યનું ખંડન કરવાની અમારી રીતમાંયે સાહિત્યની

ઉપાસના જ થતી; અને મજૂરીનું મંડન હાથ-પગથી નહિ પણ મોટે ભાગે લેખો કે પ્રવચનોથી જ થતી. છતાં અમે માનતા કે અમારી પાસે નથી તે અમારા વિદ્યાર્થીઓ અમારી પાસેથી મેળવી શકશે !

પણ આતો આજની દૃષ્ટિએ કહું છું. તે દિવસે તો એટલું જ જ્ઞાન હતું કે મારા ચિત્તને શાંતિ નથી. એટલે વિદ્યાપીઠના નવા અખતરામાં રસભેર ઝંપલાવ્યું. સા વિદ્યા યા વિમુક્તયં એ ગંભીર વાક્યને વિદ્યાપીઠના ધ્યાન ચિહ્ન તરીકે કાઢી સાહેબે સૂચવ્યું, અને વિદ્યાપીઠે સ્વીકાર્યું. ગાંધીજીને એ બહુ જ ગમ્યું; વળી એમણે ‘ એક વર્ષમાં સ્વરાજ’ની ઘોષણા કરી. આ બન્નેએ વળી પાછા મને ચીમટા ભર્યા. વિદ્યાપીઠની સંસ્થા નવી હતી. પણ નવી સંસ્થામાં જોડાવાથી થોડું જ હૃદય પણ નવું બને છે ? નવી સંસ્થામાં હું જૂનું વિવિધ પ્રકારના રાગદોષો વાળા આગ્રહોથી ભરેલું જ હૃદય લઇને ગયો; અને ‘ શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે ’ તેમ હું પોતાને અપૂર્વ ત્યાગી, દેશભક્તિથી તરબોળ થયેલો, વિદ્યાપીઠના સ્તંભરૂપ પોતાને માનતો અને મારી જોડે સહમત ન થનારા સાથીઓને સ્વાર્થબુદ્ધિથી રંગાયેલા સમજતો, સર્વેની જોડે ઝગડવા લાગ્યો. જેમ જેમ મારી ઉણપો મારી નાલાયકીને વધારે તીવ્રપણે આગળ આણુવા લાગી તેમ તેમ પ્રાથમિક કેળવણી અને ધાર્મિક કેળવણીનો મારો આગ્રહ વધતો જ ગયો. પણ મારો આગ્રહ ન ચાલ્યો ત્યારે મારી નાલાયકીથી રીસાવાને બદલે મેં વિદ્યાપીઠમાંથી મન મોળું કર્યું. પણ મારો આગ્રહ ન ચાલવાથી જ હું બચી ગયો. પેલા બે ચીમટાઓના નખ તો વેદના કરી જ રહ્યા હતા. મને એટલું તો સ્પષ્ટ થયું કે

સુકિતની કેળવણી આપવાની લાવકાત પદવીધરોમાં, સાહિત્ય-સંગીત-કળાધરોમાં, કે શાસ્ત્રીઓમાંયે નથી; એ રાષ્ટ્ર ભાષામાંયે નથી, સ્વભાષામાં યે નથી અને ઇંગ્રેજીમાં યે નથી : એટલે એ બધાનું ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાની યાજનામાંથી મારી બદા મોળી હતી તે બિલકુલ ઊઠી ગઇ. આયે એકાંગી દષ્ટિ તો હતી જ.

દરમ્યાન ધર્મનાં પુસ્તકોનું મારું વાચન વધતું જતું હતું. બહુવાર બને છે તેમ જે વસ્તુ હું ઓછામાં ઓછી સમજતો, અથવા જેનું ઓછામાં ઓછી સિદ્ધ કરી હતી તેને વિષે વધારે ભારપૂર્વક અને ખાત્રીના ડોળથી હું બોલતો કે લખતો. કોઇ અચૂક માર્ગદર્શકને જાણતો નહોતો. સંપ્રદાયના સારા સારા સાધુઓ જોડે પ્રસંગમાં આવ્યા કરતો, અને ગાંધીજી તરફથી ચમોના પાલન અને વિચાર બાબત પ્રોત્સાહન અને પ્રેરણા મળતાં.

આ વખતમાં ધર્મવિચાર અને શિક્ષણવિચાર વચ્ચે એક મોટો વિરોધ મારા લક્ષમાં આવ્યો.

ધર્મશાસ્ત્ર કહે, ભોગથી વિષયોની શાંતિ થતી નથી; ઇન્દ્રિયોને લડાવો નહિ; મનને કબજે રાખો; એ કહે તેમ ન કરો; ચમ-નિચમોનું પાલન કરો; વિષયોમાંથી રસો ઓછા કરો; રાગ-દ્વેષથી પર થાઓ. વળી ધર્મશાસ્ત્ર કહે, સંગીત-નૃત્ય-વાદ્ય વગેરે વિદ્યાર્થિને, સંયમમાં પ્રયત્નશીલ પુરુષને, બ્રહ્મચારીને વર્જ્ય છે; એક ઇન્દ્રિયને પણ મોકળા મૂકવાથી સર્વે ઇન્દ્રિયો પરનો કાબુ ચાલી જાય છે, વગેરે. શિક્ષણશાસ્ત્ર કહે,—(અને આ શાસ્ત્ર તો આશ્રમના સંયમી વાતાવરણને યે માન્ય હતું)—બાળકની સર્વે ઇન્દ્રિયોને કેળવે, સંગીત વિના શિક્ષણ અધૂરું

છે, કળા એ રાષ્ટ્રનો પ્રાણ છે, સાહિત્ય એ પ્રજાનું જીવન છે, બાળકને તમારું ધાર્યું ન આપો, પણ એને જેનો રસ હોય તે આપો. વિષયોને રસિક કરો; માટે બાળકની પાસે નાટકો ભજવાવો, રાસો રમાડો, શાળાને શયુગારતાં શીખવો; વળી બાળકને રાષ્ટ્રદેવો મઘ એમ કહો, એ રીતે એને ઇતિહાસ આપો, એમના જ દેશની સંસ્કૃતિ (એટલે પ્રકૃતિ)ને પોષનારૂં જ્ઞાન આપો, વગેરે.

આ વિરોધ સમજાતો હતો, પણ સ્પષ્ટપણે નહિ; એટલે એ વિરોધ ટાળવાની કૃત્રી તો ક્યાંથી જ મળે ?

પણ વડીલોના આશીર્વાદથી અને મિત્રોના પ્રેમથી મારી મૂંઝવણો ઝાઝો વખત રહી નહિ. થોડા સમયમાં જ મને મારા સહયુગની ઓળખાણ થઈ; અને ગુરુ તરીકેના મારા એમના સામેના પહેલાં જ બાષણમાં એમણે મને વિચારની એક એવી દૃષ્ટિ આપી કે જેથી જીવન અને જગતને વિચારવાની મારી પદ્ધતિમાં ક્રાંતિકારક પલટો થઈ ગયો. એમણે મને એક એવી કસોટી ખતાવી કે જે કસોટી પર ધસવાથી જગતની પ્રત્યેક વિભૂતિનો સાચો કસ નીકળી આવે.

ભાગ્યવશાત મારે પાછું વિદ્યાપીઠમાં જોડાવું પડ્યું. મેં હજી કેવળ એમની પાસેથી કસણી મેળવી હતી; એનો ઉપયોગ જાણતો નહોતો, અને હજી પૂરો જાણતો નથી; કારણ કે સરખાવવા માટે જે શુદ્ધ કાંચનનો નમૂનો મારી પાસે સદૈવ રહેવો જોઈએ, તેનો હું હજી સ્વામી થયો નથી. એટલે હજી મારી પ્રાથમિક શિક્ષણના પ્રચાર વિષેની ઇચ્છા સમી નહોતી.

પણ હવે એક બીજા અનુભવ પર માઈ ધ્યાન જોવાયું. અસહકારની શરૂઆતમાં અને ગાંધીજીના તપોબળથી તે વખતે પ્રવૃત્તિમાં પૈસાનો તો ખ્યાલ જ નહોતો આવતો. પણ પાછો જોડાયો ત્યારે દરેક સંસ્થાના વ્યવસ્થાપકોને પૈસાની ચિંતા કરતાં જોયા. ધનિક લોકો ઉપર ઠોક પાડનારાઓને ધન વિના ચાલતું નહોતું. વિશ્વભારતીથી માંડીને નાનામાં નાના કુમાર મંદિરના આચાર્ય સુધી સર્વે, તિરસ્કારપાત્ર થયેલા બાવાઓની માફક, “ શેઠજી, પૈસા ધરદો ” કરતા હતા. બ્રહ્મદેશથી માંડી આફ્રિકા સુધી દરેક સંસ્થાના હાજો ઉધરાવનારા ફરી રહ્યા હતા. મંદિરના મહારાજો અને બાવાઓ કયાંયે સ્થૂળ કલ્યાણની આશા આપતા નહોતા; એમની હુંડીઓ તો સ્વર્ગમાં જ વટાવવાની હતી; અમે સાક્ષાત જનકલ્યાણ બતાવી રહ્યા હતા. તમારાં બાળકોને ગ્લાન મળશે, તમને સ્વરાજ મળશે, દેશની ‘ અભુદ્ધિ ’ ટળશે છત્યાદિ, છત્યાદિ. પણ લોકો અમારાં વચ્ચેનાં ગણ્યકારતા જ નહિ. એમને મંદિરના દાનમાં અને બાવાઓના જમાડવામાં વિશેષ શ્રદ્ધા બેસતી હતી. તેનું કારણ શું ? પોતાનો (અમારી દૃષ્ટિએ) દેખીતો સ્વાર્થ ન સમજાય એટલી એમનામાં જડતા હશે, કે અમારો કાંઈ દોષ હશે ? આ વિચારમાં હું પડ્યો, અને કેળવણીમાં ગણ્યાતાં પ્રત્યેક અંગનો પેટી કસોટીએ વિચાર કરવા લાગ્યો.

મારા યુરુદેવે આપેલી દૃષ્ટિથી વળી એક નવી વસ્તુ મારા ધ્યાનમાં આવી. આપણે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરનારા સર્વેને સ્વતંત્રની આજની સ્થિતિ વિષે સમાધાન નથી; આપણામાં કાંઈ ન્યૂનતા છે એનું આપણને જ્ઞાન છે. પણ એ ન્યૂનતા શી છે તેનું જ્ઞાન નથી હોતું. આપણે આબુબાબુ જોઈએ છીએ:

ખીજ પરણેલા છે, હું કુંવારો છું; મને લાગે છે કે હું પરણેલો નથી એજ ન્યૂનતા છે; ખીજ વિદ્વાન છે, હું અબણ છું; મને લાગે છે કે મારે વિદ્વતા જ હોવી જોઈએ; ખીજ શ્રીમંત છે, હું ગરીબ છું; હું માનું છું કે મારે પૈસાની જ ન્યૂનતા છે; ખીજ છોકરાંવાળા છે, હું વાંઝીયો છું; મને લાગે છે કે પ્રજા વિનાનો હોવાથી જ હું દુઃખી છું. આ રીતે ખીજનો અને મારો મુકાબલો કરી હું મારી ન્યૂનતા શોધવા મથું છું. કેટલાક આના ઉપાયમાં બતાવે છે કે છે તે સ્થિતિમાં સંતોષ માનવો. પણ એવો સંતોષ કેમ ઉપજી જ શકે? મારામાં ન્યૂનતા છે એ માફ બાન કાંઈ નિષ્કારણ નથી; એ ન્યૂનતા શાને લીધે છે એનું મને જ્ઞાન નથી; જ્ઞાન ન હોવાથી, જેમ રાગનું ઓસડ બરાબર ન મળે ત્યાં સુધી અખતરા કરવા એ જ ઉપાય, તેમ ખીજ સાથે મુકાબલો કરી જે જે ખીજની પાસે હોય અને મારી પાસે ન હોય તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવો એ જ સ્વાભાવિક માર્ગ રહે છે. પણ ઓક્સ ઓપધ ન મળે ત્યાં સુધી અસમાધાન ન જાય એ પણ એટલું જ સ્વાભાવિક પરિણામ છે. જોકું તપાસીએ તો માલમ પડે છે કે જે ન્યૂનતા મને મારામાં બાસે છે, તે જેમનામાં નથી, તેમને પણ કાંઈ અસમાધાન ઓછું નથી. એમને પણ કાંઈ ખીજ પ્રકારની ન્યૂનતા બાસે જ છે. વળી પોતાનું જીવન તપાસતાં ચે જણાય છે કે જે પદાર્થ માટે પહેલાં વલખાં મારતો હતો, તે મળ્યાં પછીયે કાંઈ અસમાધાન ઓછું થયું નથી. ત્યારે એ અસમાધાન શાને લીધે રહે છે? વિચારીને જોતાં માલમ પડે છે કે અસમાધાન આજ પદાર્થોની ન્યૂનતાને લીધે કે શરીર, ઇન્દ્રિયો કે શુદ્ધિના ઓછા વિકાસને લીધે હંમેશાં નથી. હઠીલો રાગ, બૂખમરા

જેટલી ગરીબાઈ, ઇંદ્રિયોની વ્યંગતા અને લીધે કાષ્ટને અસમાધાન રહે એ સમજી શકાય એવું હોય છે. પણ એ બધાં કારણો છતાં સમાધાન રાખી રહેનારા અને પોતાના જીવનને સદ્ગુણો કરનારા માણસો આપણને મળી આવે છે. ત્યારે આવાં નૈસર્ગિક કારણોથી ઉત્પન્ન થયેલી અપૂર્ણતા પણ અસમાધાનનું કારણ નથી એમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જોતાં માલમ પડે છે કે ન્યૂનતાનું જ્ઞાન ગુણોત્કર્ષની ખામીને લીધે થાય છે. મારામાં સંયમની ખામી છે, પરિશ્રમશીલતાની ખામી છે, વ્યવસ્થિતતાની ખામી છે, શિસ્ત (discipline) ની ખામી છે, ઉદારતાની ખામી છે, દયાની ખામી છે, પ્રેમની ખામી છે, નીડરતાની ખામી છે, તેજસ્વિતાની ખામી છે, સમભાવતાની ખામી છે, અને એ બધા ગુણોના ઉત્કર્ષને પરિણામે જ પ્રાપ્ત કરી શકાય એવી જ્ઞાનનિષ્ઠાની ખામી છે. ખામીનું જ્ઞાન ખોટું નથી, પણ જ્યાં સુધી ખામીનું કારણ સમજાતું નથી, ત્યાં સુધી તે વિવિધ પ્રકારના ધમપછાડા મારતાં છતાં સુહાણુ મેળવી શકતો નથી. પોતાની ખામીનું આ કારણ જાણવા માટે એવા ધમપછાડા એને થોડા દિવસ મારવા પડે કે યુગો સુધી, એને માટે એને નાનકડી પ્રવૃત્તિમાં જોડાવું પડે કે જગતને ખૂંદી નાંખવું પડે, એક ઇશ્વારામાં સમજી જાય કે જગતનાં સર્વ પુસ્તકો વાંચીને સમજે, જ્યારે એને એ બરાબર સમજે છે ત્યારે જ સુહાણુ મેળવે છે.

આ નિર્બંધોમાં મેં એ કસોટીએ કેળવણીનાં કેટલાંક અંગોને કસી જોતાં જે માલમ પડ્યું તે માંડ્યું છે. કેટલીક કસણી અધુરી થે માલમ પડશે. એટલે આમાં સુધારવા-વધારવા જેવું નથી એમ નહિ કહી શકાય.

આ જ કારણથી ‘જેમ સોય કેડે દોરો ચાલી આવે’ તેમ આ નિર્બંધોની પાછળ એક જ પ્રધાન વિચાર માલમ પડી આવશે. તે દૈવી સંપત્તિઓના ઉત્કર્ષનો; ચિત્તના ગુણ વિકાસનો; વિવેકશુદ્ધિની શુદ્ધિનો. આથી કેટલાકને નિરાશા થશે. આટલા બધા નિર્બંધોમાંથી આટલો એક લીટીનો સાર નીકળે એ ચોખ્ખું યૂરોપિયન પદ્ધતિનું પુસ્તક ગણાય. પણ એમ છે ખરું.

એક અતિમાન્ય મિત્રે મને સામાન્ય પ્રજાના કલ્યાણ માટે કળકળ ધરાવનારો કહી જાહેરમાં મોટું વિશેષણ આપ્યું છે. મને દહેશત છે કે આ નિર્બંધો — એની ભાષાને લીધે, એના વિષયોને લીધે અને એની અંદર કેટલુંક ‘બહુ ગ્રીણું કાંતેલું’ હોવાથી — પ્રજાનો સામાન્ય વર્ગ સમજી ન શકે એવું થશે. ભાષાને સહેલી કરવા મેં ઠેકાણે ઠેકાણે પ્રયત્ન કર્યો છે; પણ ‘પઠી ટેવ તે તો ટળે કેમ ટાળી?’ વિચારના કેટલાક વિષયો બહુ તાત્વિક હોવાથી અધરા છે, એને સહેલા કરીને કેમ લખવા એ હજી શીખવાનું રહ્યું છે. વાત એ છે કે આ વિચારો હજી મને મારા પોતાના જ ઉપયોગાર્થે લખાયેલા જેવા છે. એ વિચારો હજી જીવનમાં ઓતપ્રોત થયા નથી. ‘વધુ વિચારે પણ વાતું રે આવે એના અંતરથી,’ એ જીવન સાથે વણાઈ ગયેલા વિચારો માટે થઈ શકે. એવા વિચારો બધા સમજી શકે; જે એનું જીવન જીએ તે બાળક પણ સમજી શકે. ‘પ્રજાના કલ્યાણની કળકળ ધરાવનાર’ એ વિશેષણ માટે પણ એ જ વાત લાગુ પડે છે. એ વિચાર છે; જીવન નથી.

જતાં મિત્રો માને છે કે જે થોડા પણ વાંચશે તેને પુસ્તક ઉપયોગી થશે, એટલે આ નિબંધોને પુસ્તકાકારમાં મૂકવા દીધા છે. આમાંના બે ત્રણ નિબંધો પૂર્વે માસિકોમાં છપાઇ ગયા છે; તે ફરી સુધારેલા છે. છેલ્લો નિબંધ સૌથી પહેલો લખાયો હતો, પણ મને લાગે છે કે એમાં સર્વે નિબંધોનો નિષ્કર્ષ આવી જાય છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ કાર્યાલય, } કિશોરલાલ ધ. મશરૂવાળા
અખાડ ૧૬ ૬, ૧૯૮૧

અનુક્રમણિકા

•

કેળવણી અને શિક્ષણ

જન્મથી લઇને મરણ સુધીમાં જુદી જુદી દિશાઓમાં માણસનો વિકાસ કરવાની પદ્ધતિને માટે જે જુદા જુદા શબ્દો ભાષામાં વપરાય છે, તે પૈકી આપણા સાદા ગૂજરાતી ‘કેળવણી’ શબ્દમાં જેટલો અર્થ સમાયેલો છે તેટલો બીજા કોઇ પણ સામાન્ય રીતે વપરાતા શબ્દોમાં સમાનો નથી. જે એને માટે કોઇ સંસ્કૃત શબ્દ યોજવો જ હોય તો સંસ્કૃતમાં અથવા સંસ્કરણ શબ્દ વાપરવો પડે સંસ્કૃતમાં એટલે અવ્યવસ્થિત પ્રકૃતિ (શરીર, મન, વાણી, ટેવ, લાગણી, બુદ્ધિ વગેરે) ને વ્યવસ્થિત કરવાની ક્રિયા. શરસી ભાષાના ‘તાલીમ’ શબ્દ કેળવણીના અર્થમાં વાપરી શકાય એમ લાગે છે.

કેળવણી શબ્દનો આ રીતે પૂરેપૂરો અર્થ આપણે ઝરાઝર ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે; અને તેને માટે એની જેડે વપરાતા બીજા શબ્દો કરતાં એમાં શો વિશેષ છે તે જાણવું ઠીક છે. એથી આપણે શાળાઓમાં કે ઘરમાં આપણાં બાળકો ઉપર જે મહેનત લઇએ છીએ, તેમાં કેટલી કેળવણી

થાય છે અને કેટલી રહી જાય છે અથવા નાશ પામે છે, તથા થાય છે એ કેટલી મહત્વની છે અને રહી જાય છે તે કેટલી મહત્વની છે. તે સમજી શકાશે. વળી કેળવણીનું ધ્યેય અને તત્ત્વ સમજવાથી આપણને કેળવણી આપવાની કોમ્પ્યુટી દિશા મળવાનો પણ સંભવ છે.

‘કેળવણી’ના અર્થમાં આપણે ‘શિક્ષણ’ શબ્દ વારંવાર વાપરીએ છીએ. ‘શિક્ષણ’ એટલે શીખવવું; અને સામાન્ય રીતે ‘નવું શીખવવું’ એમ સમજાય છે. ‘જાળકને લિપિની માહિતી સ્વાભાવિકપણે નથી હોતી; સો કે હમ્મર વર્ષ ઉપર થયેલા બનાવોની માહિતી નથી હોતી; બીજા દેશમાં ગયા વિના તે દેશનાં આબોહવા, રચના વગેરેની જાણ નથી હોતી; પોતાના સમાજમાં બોલાતી બાપા સિવાય બીજી ભાષા એ સમજી શકતો નથી. શાળામાં આ બધું મળે છે. ન જાણેલા વસ્તુઓ વિષે માહિતી આપવી એટલે ‘શિક્ષણ’ આપવું. ‘કેળવણી’—‘શિક્ષણ’થી અટકતી નથી; કારણ કે શિક્ષણ ઘણું કરીને પરોક્ષ રહે છે. જે દેશ વિષે આપણે માહિતી મેળવીએ છીએ, તે દેશ જોઈને તે માહિતી આપણે ખરી કરેલી હોતી નથી. જે બાપાના અર્થ કરી જાણીએ છીએ, તે બાપાના ભોંકે સાથે પરિચયમાં આવેલા નથી હોતા. જે દેશના જૂતકાળની વાતો વિષે વાંચીએ છીએ, તે વાતોના મૂળ આધાર તપાસ્યા નથી હોતા. આ રીતે શિક્ષણથી જે આપણે મેળવીએ છીએ તે પરોક્ષ રહે છે. એ પરોક્ષ જ્ઞાનને જ્યારે આપણે આપણી પોતાની તપાસથી ખરું કરીએ ત્યારે એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાન પરોક્ષ છે, કેવળ શીખેલું છે, ત્યાં સુધી એ જ્ઞાન વિષે કેવળ અદ્વા જ રાખવાની

હે છે. એ શ્રદ્ધા બૂલ બરેલી પાણી હોય. જે માહિતી વિષે કેવળ શ્રદ્ધા હોય, તે ખરું જોતા ‘ગાત’ એટલે ‘જાણેલી’ કે ‘અનુભવેલી’ વસ્તુ નથી. એ તો માન્યતા જ છે જ્ઞાન મેળવવા માટે માહિતીને પ્રત્યક્ષ કરવાની જિજ્ઞાસા અને ટેવ જોઈએ. પ્રત્યક્ષ કરવાની જિજ્ઞાસા અથવા ટેવ એ સંસ્કારનો વિષય છે. એ સંસ્કાર આપવો એ કેળવણીનું એક અંગ છે.

શિક્ષક કે માળાપ કે મિત્ર વિદ્યાર્થીને પરોક્ષ જ્ઞાન કે શિક્ષણ અનેક વસ્તુનું આપી શકે; પણ અનેક વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ન આપી શકે. એ તો મોટે ભાગે વિદ્યાર્થીએ ગમે ત્યારે પણ પોતે જ મેળવવાનું રહ્યું. પણ કેળવણી આપનાર જે વિદ્યાર્થીમાં જ્ઞાનને — માહિતીને — પ્રત્યક્ષ કરવા જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરી શકે, અને એ વિષે પ્રયત્ન કરવાની ટેવ નિર્માણ કરી શકે, તો એણે વિદ્યાર્થીને જ્ઞાન મેળવવાની એક કૃત્તિ આપી કહેવાય. કેળવણીનો અર્થ માહિતી આપીને અટકવાનો નથી, પણ જ્ઞાનની જુદી જુદી કૃત્તિઓ આપવી એ પણ થાય છે. એ રીતે શિક્ષણ કરતા કેળવણીમાં વિશેષ અર્થ રહેલો છે.

માણસ અનેક વસ્તુઓનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નથી લાઇ શકતો. કેટલીએ બાળકોમાં એણે માન્યતા અને માહિતી ઉપર સંતોષ માનવો પડે છે. એટલી પરોક્ષ માહિતીએ ન હોય, તો પણ એને જીવનવ્યવહારમાં સહન કરવું પડે છે. એટલે શિક્ષણ એ નિર્ચયક છે એમ માનવાનું નથી. પણ પોતે જે પરિસ્થિતિમાં જીવન ગાળતો હોય તેનો વિચાર કરી, યોગ્ય પ્રમાણમાં પાણુ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવવાની ટેવ ન પાડે તો એની સર્વ માહિતી વૃથા પાડિલ થાય છે. એ એને કે સમાજને ઉપયોગી નથી થતી.

એ કેવળ એટલી માહિતીના ટોપલા ઉપાડનારો મજુર જ થાય છે. જોડણે અંશે એ માહિતી બુલબરેલી હોય એટલે અંશે એ ખોટું જ્ઞાન ફેલાવવામાં પણ નિમિત્ત થાય છે. માટે શિક્ષણ રૂપી કેળવણીમાં તથા પ્રકારનું કાર્ય રહ્યું:

(૧) પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવવાની જિજ્ઞાસા જાગ્રત કરવી અને તેની ટેવ પાડવી: અને તેટલા માટે

(૨) ઘટે તેટલા વિષયોનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન આપવું: અને તેની ભૂમિકા રૂપે

(૩) સગવડ હોય તેટલા વિષયોનું શિક્ષણ આપવું.

આહું શિક્ષણ પામેલા અને ગરીબ માબાપ કે શિક્ષક પણ ધારે તો આછામાં આછા સાહિત્યથી આ પ્રકારે કેળવણી આપવા શક્તિમાન થાય. આમાં જે સાહિત્ય જોઇએ તે એટલું જ કે બાળક અને કેળવણી આપનાર બંનેને જ્ઞાનેન્દ્રિયો હોવી જોઇએ, જિજ્ઞાસા હોવી જોઇએ અને મહેનત કરવાની ટેવ હોવી જોઇએ. જિજ્ઞાસાની જાગૃતિનો સંસ્કાર એ જ્ઞાનનું બીજ છે. એમાંથી મહેનતુ વિદ્યાર્થીના હૃદયમાં જ્ઞાનનું વૃક્ષ પોતાની મેળે ઉગી ઉઠે.

‘કેળવણી’ અને ‘વિનય’

કેળેળ ‘એજ્યુકેશન’ શબ્દ અને આપણી માધ્યમિક શાળાઓનાં નામમાં વાપરેલા ‘વિનય’ શબ્દના અર્થમાં થોડોક જ ફરક છે. ‘એજ્યુકેશન’ શબ્દનો અર્થ ‘બહાર (એટલે અજ્ઞાનની બહાર) દોરવું’ એવો થાય. ‘વિનય’ નો અર્થ ‘આગળ (એટલે થોડા જ્ઞાનમાંથી વધારે જ્ઞાનમાં) દોરવું’ એવો થાય છે. આપણે સામાન્ય ભાષામાં વિનયનો અર્થ સારી રીતભાત એમ સમજીએ છીએ, અને વિદ્યાર્થી વિનય આવે એવી આશા રાખીએ છીએ. આનું કારણ એ છે કે જ્ઞાનમાં રીતભાતનું જ્ઞાન નથી તે હજી અણસૂત છે, કારણ કે તે એછી સમજવાળો છે. એને વિનય આપવાથી, એટલે એનું જ્ઞાન વધારવાથી, એ સુધક એટલે રીતભાત જાણવાવાળો થાય છે. વિનય આપવાને પરિણામે સુધકતા આવે છે, તે ઉપરથી સામાન્ય પ્રચારમાં વિનયનો અર્થ જ સુધકતા અથવા સુરીતિ થઈ ગયો છે.

ગયા લેખમાં શિક્ષણનો અર્થ તપાસ્યો તે ઉપરથી એમાં વિનયનો અર્થ સમાય છે જ એમ જણાતું નથી. એનો અર્થ તો અળણી વસ્તુની માહિતી મેળવવી એટલો થાય. એ જ લેખમાં ‘કેળવણી’ શબ્દમાં શિક્ષણ ઉપરાંત શું આવ્યું છે તે જોયું હતું. પણ ‘કેળવણી’ એટલેથી જ પૂરી થતી નથી. ‘કેળવણી’માં ‘વિનય’નો અર્થ પણ આવી જાય છે. જેનામાં સુધડ રીતભાત આવી નથી, તે શીખેલો હોય તો પણ આપણે એને કેળવાયેલો કહેતા નથી; પણ જે શીખેલો ન હોય છતાં સુધડ રીતભાત જાણતો હોય, તો એક અંશમાં કેળવાયેલો મનાય છે. એટલે ‘શિક્ષણ’ કરતાં ‘વિનય’નું મહત્વ વધારે છે, અને ‘કેળવણી’માં એ બન્નેની આશા રખાય છે.

પણ સારી રીતભાત આવડવાના વિષયમાંયે ‘વિનય’ કરતાં ‘કેળવણી’માં વધારે અર્થ રહેલો છે. કેટલાક માણસો ગમે તેવા સમાજમાં અસબ્ય ભાષા બોલતાં અચકાતા નથી. એમને સબ્ય કે અસબ્ય ભાષા વિશેનું જ્ઞાન નથી હોતું, અથવા તે વિષે નિર્લજ્જતા હોય છે. એમને આપણે અણુધડ અથવા અવિનયી કહીએ છીએ. કેટલાકને અસબ્ય ભાષા બોલવાની ટેવ હોય છે, અને સરખેસરખા માણસોમાં એ બોલવામાં આનંદ પણ માને છે. છતાં સ્ત્રીઓ વચ્ચે અથવા પૂજ્ય માણસો વચ્ચે સબ્ય ભાષા વાપરે છે. એમને બાહ્ય દૃષ્ટિએ વિનય આવેલો ગણાય છે. પણ એમની વાણી ‘કેળવાયેલી’ છે એમ ન કહી શકાય. કેટલાક ખાનગીમાં કે સમાજમાં અસબ્ય ભાષા બોલે નહિ, પરંતુ અસબ્ય શબ્દો એમના મનમાં આવી જાય; અને અતિશય સંતાપમાં એનો વાણીમાં

ઉપયોગ થતો પણ દેખાઈ આવે. એમની વાણીને સામાન્ય રીતે અવિનયી કે અણુકેળવાયેલી ન કહી શકાય; છતાં અસભ્ય વાણી પ્રત્યે એમના મને પૂરી તાલીમ નથી લીધી એમ કહેવું પડે; અને એટલી એ અણુકેળવાયેલી જ ગણાય.

આ ઉપરથી જણાશે કે કેળવણી કેવળ વિનય અથવા બાહ્ય રીતભાત અને વાણીમાં નથી પૂરી થતી. પણ રીતભાત અને વાણી વિષે બુદ્ધિથી વિચાર કરી સાદું નરસું કરાવી, મન, વાણી અને કર્મને તે પ્રમાણે વ્યવસ્થિત કરવાની અપેક્ષા રાખે છે.

આ રીતે કેળવણી એક દિશામાં વિવેકબુદ્ધિ બુધી પહોંચી જાય છે અને બીજી દિશામાં સ્થૂળ કર્મ પર્યંત ઉતરે છે. કેવળ અનુકરણથી વિનય આવી શકે છે, પણ વિવેકબુદ્ધિ આવી શકતી નથી. વિવેકબુદ્ધિ વ્યવસ્થિત થયા વિના કેળવણી પૂરી થઈ શકતી નથી.

કેળવણી અને વિદ્યા

વિદ્યા એટલે જાણવું. વિદ્યા એટલે જાણવાનો વિષય. એનો સામાન્ય અર્થ ચતુરાઇ થાય છે. પણ વિદ્યા તો સારી થે હોય અને ખરાબે હોય. ચોરી કરવાની, બીજનો પ્રાણ ભેવાની, 'છેતરવાની, જુગટાની ચતુરાઇ, વિવિધ પ્રકારની કળાઓ, એ બધાનો વિદ્યામાં સમાવેશ થાય છે. વિદ્યા આવે વ્યાપક શબ્દ હોવાથી સુવિદ્યા, કુવિદ્યા, પરા વિદ્યા, અપરા વિદ્યા વગેરે ભેદો પાડવા પડે છે.

સર્વે વિદ્યા એ કેળવણી નથી. જોડલા નૃત્યકળા, ગાનકળા કે ચિત્રકળા જાણતા હોય, તે કેળવાયેલા પણ હશે એમ ખાતરી નથી. વધારેમાં વધારે એટલું કહી શકાય કે એમની કેટલીક ઈન્દ્રિયોની, અને કેટલીક દિશામાં બુદ્ધિની ખીલવણી પુષ્કળ થઇ છે. કેટલીક વિદ્યાઓ તો કેળવણીની વિરોધી પણ થઇ શકે છે.

વિદ્યા કરતાં કેળવણી વિશેષ છે, કારણ કે કેળવણીને નીતિના વિચારથી અલગ પાડી શકાતી નથી; અને જ્યાં એવી રીતે અલગપણે વિચારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે

છે, ત્યાં વિદ્યા (= ચતુરાઇ કે પ્રવીણતા) બલે થોડો કાળ ટકે, પણ કેળવણી ટકતી નથી. આનાં ઉદાહરણ લઇએ; કાવ્ય, અલંકાર, ગાન, ચિત્ર, શિલ્પના અનેક નમુના એવા પડેલા છે કે જે વિકારો ઉપર જીત મેળવવા ઇચ્છનાર પુરુષ નિર્ભયતાથી વાંચી, ગાઇ કે જોઇ શકે નહિ; જે બાળકોના હાથમાં નિર્ભયતાથી મૂકી શકાય નહિ; કે મા-દીકરીની સાથે બેસી નિઃસંકોચપણે વાંચી, ગાઈ, જોઇ શકાય નહિ. કેળવણીની દૃષ્ટિએ એવા નમુનાઓને કેળવણી મંદિરોમાં સ્થાન હોઇ શકે નહિ. પરંતુ એ દૃષ્ટિનું વિસ્મરણ થાય છે, અને એક શુદ્ધ(?) વિદ્યાની દૃષ્ટિએ એનું અધ્યયન-અધ્યાપન કરાવાનું હોય છે.

કેળવણી એ કોઈ ઇન્દ્રિયો કે અન્તઃકરણ ॥ શક્તિઓના વિકાસને વિરોધી નથી, પણ એટલા વિકાસથી કેળવણી પૂરી થતી નથી. એની સાથે નીતિના વિચારનો વિકાસ હોય, ત્યારે જ અને તેટલે જ અંશે એ વિદ્યાને કેળવણીમાં સ્થાન મળી શકે.

વિદ્યા અને કેળવણી વચ્ચેનો ભેદ બીજી રીતે પણ સમજવી શકાય. એમ કહી શકાય કે વિદ્યા એક આંખાળી છે, અને કેળવણી બે અથવા બહુ આંખાળી છે. વિદ્યાભિલાષી માણસ જેની પાછળ મઠે તેને જ જુએ. ચિત્રની પાછળ મંડે તો ચિત્રવિદ્યામાં પ્રવીણતા મેળવવી એટલું જ જુએ. ચિત્રને અંગે સત્ય, નીતિ, જનહિત, ઉપયોગિતા વગેરે કેટલાં છે તેનો વિચાર ન કરે. કેળવાયેલો માણસ ચિત્રવિદ્યાની પ્રવીણતાને સ્વીકારે, પણ સત્ય, નીતિ, જનહિત કે ઉપયોગિતાને વિષે તટસ્થ રહી ન શકે. તેમજ જીવનના અન્ય વિષયોને ખ્યાલમાં લેતાં એ પ્રવીણતાનું પોતાના કાળમાં કેટલી હદ સુધી

મહત્વ છે, અને કેટલી હદ પછીની પ્રવીણતા કેવળ શોભાશ્પ, કે કેવળ આશ્ચર્યકારક, કે નિરર્થક છે, એનો વિચાર જૂલો ન શકે.

એટલે કેળવણી કોઇક વિષયમાં યોગ્ય પ્રવીણતા આપવા ઉપરાંત, એનું અન્ય વિષયો સાથેની અને જીવનના સર્વ વિષયો સાથેની તુલનામાં કેટલું મહત્વ છે તે ઠરાવે. દરેક વસ્તુની યથાયોગ્ય આંકણી કરવા માટે કેળવણી જોઇએ. વિદ્યા એ ન કરાવી શકે.

શાળામાં શીખવાતી અનેક બાળતો માટે વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકો વચ્ચે તીવ્ર મત-ભેદ રહે છે. વિદ્યાર્થીઓ કેટલીક વસ્તુઓ શીખવા ઇચ્છે છે, તે વાલીઓ અને શિક્ષકો આપવા ઇચ્છતા નથી; શિક્ષકો કેટલીક વસ્તુઓ શીખવવા માગે છે, તે વાલીઓને રુચતી નથી હોતી; અને વાલીઓ કેટલીક બાળતોનું શિક્ષણ અપાવવા માંગે છે, તેની સામે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોનો વિરોધ હોય છે. આનું કારણ એ છે કે કોઇ પણ જુદાજુદા વિષયોનો કેળવણીની પૂર્ણ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતા નથી; કોઇ પણ વિષયનું યથાર્થ મહત્વ કેટલું છે, એ શોધવાની આપણને કૃત્તી જડી નથી; જડી હોય તો પણ અન્ય મોહો એનો અમલ કરી શકાય એટલી શક્તિ આપણામાં ઉપજવા દેતા નથી.

શિક્ષણના દરેક વિષયની — શરીર, ઇન્દ્રિયો કે બુદ્ધિના વિકાસની — આત્મોન્નતિની અને જનહિતની દૃષ્ટિએ આગળના કાળમાં કેટલી કિંમત છે એની બરાબર આંકણી કરવી એમાં કેળવણીના કોઈકાનો છોડો સંતાયેલો છે.

કેળવણી અને વિજ્ઞાન

ગીતામાં એક શ્લોક છે કે જ્ઞાનં તેઽહં સવિજ્ઞાનમિદં
 વક્ષ્યામ્યશેષતઃ । એનો શબ્દાર્થ એવો થાય કે ‘હું તને
 સંપૂર્ણપણે વિજ્ઞાનસહિત જ્ઞાન કહું છું.’ અહીં જ્ઞાન-
 વિજ્ઞાનનો શો અર્થ કરવો એ વિષે બાહ્યકારોમાં મતભેદ
 છે. કેટલાક એવો અર્થ કરે છે કે ‘જ્ઞાન’ એટલે એક
 વસ્તુને માત્ર વર્ણનથી કે ચિત્રથી સમજી લેઈ એના સંબંધી
 કલ્પના કરવી તે. દાખલા તરીકે, રાજાબાઈ ટાવરનું ચિત્ર જોઈ
 કે વર્ણન સાંભળી એ વિષેની કલ્પના તે એ ટાવર વિષેનું
 જ્ઞાન થયું કહેવાય. એ જ પ્રમાણે શાસ્ત્રોમાં આત્મા વિષે
 જે કાંઈ સિદ્ધાન્તોનું નિરૂપણ કર્યું હોય, તે ઉપરથી આત્મા
 વિષેની કલ્પના કરીએ એ જ્ઞાન કહેવાય; અને વિજ્ઞાન એટલે
 જેની કલ્પના છે તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ. મુંબાઈ જઈને
 રાજાબાઈ ટાવરને આખું જોઈ વળનારને ટાવર વિષે વિજ્ઞાન
 થયું કહેવાય. તેમ જ શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તોનો અનુભવ કરી
 વળનારને આત્મા વિષે વિજ્ઞાન થાય. આ રીતે વિજ્ઞાનનો
 અર્થ જાતિ અનુભવથી મળેલું જ્ઞાન એવો કરવામાં આવે
 છે. *

* જુઓ શાંકરભાષ્ય અ. ૭ શ્લો. ૧—સવિજ્ઞાનં વિજ્ઞાન સહિતં
 સ્વાનુભવયુક્તમ્ ।

બીજા કેટલાક જે અર્થમાં ઉપર વિજ્ઞાન શબ્દ વાપર્યો તે અર્થમાં જ્ઞાન શબ્દ વાપરે છે. જેનો આપણને અનુભવ છે તેનું જ ખરેખર જ્ઞાન છે એમ કહી શકાય. જેનો અનુભવ નથી તેને વિષે આપણને કલ્પના જ છે. કલ્પના ગમે તેવી કાળજીપૂર્વક કરવામાં આવી હોય તોયે કલ્પના તે કલ્પના જ; એ કાંઈ જ્ઞાન કહેવાય નહિ. ગમે તેટલી કાળજીથી આપણે તર્ક બાંધીએ કે મંગળના અહ ઉપર મનુષ્ય જેવાં પ્રાણીઓ વસતાં હોવાં જોઈએ, પણ એ બાબતનું આપણને જ્ઞાન છે એમ આપણે ન જ કહી શકીએ. એવી આપણી કલ્પના થાય છે એમ જ કહેવું ખરાબર ગણાય. એ અર્થમાં જ્ઞાન લેવાથી, 'વિજ્ઞાન'નો અર્થ વિશેષ જ્ઞાન કરવામાં આવે છે. પાણી વિષે આપણને સર્વેને જાતિ-અનુભવથી જ્ઞાન છે; આપણે સર્વે પાણીને ઝોળખીએ છીએ. પણ પાણીનાં અંગભૂત તત્ત્વોનું પૃથક્કરણ કરીએ એટલે એ વિષે વિશેષ જ્ઞાન થાય છે. પાણીના ધર્મો વિષે જોડેલો જોડેલો અનુભવ ભેગો કરીએ, તેટલું પાણી વિષે વિજ્ઞાન જ થયું કહેવાય. હાથમાંથી પથરો છોડી દઈએ તો તે જમીન ઉપર પડી જાય એનું આપણને સર્વેને જ્ઞાન છે; એ પથરો શું કામ પડે છે, કેટલા વેગથી પડે છે, કદ દિશામાં પડે છે, એ બધું જાણીએ ત્યારે વિજ્ઞાન થયું કહેવાય.

‘સાયન્સ’ના અર્થમાં જ્યારે આપણે વિજ્ઞાન શબ્દ વાપરીએ છીએ ત્યારે એનો અર્થ આ બીજા અર્થને મળતો થાય છે. ત્યાં જ્ઞાન એટલે સ્થૂળ — ઉપરછલું — પ્રથમ દૃષ્ટિનું, અને વિજ્ઞાન એટલે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિનું જ્ઞાન.

દરેક જાણુવા જેવા (ચેય) પદાર્થ વિષેનું વિજ્ઞાન —
 ૧. વિશેષ જ્ઞાન — જે દિશામાં થાય છે : એ જે દિશાએને જે
 રીતે વર્ણવી શકાય; જે કે બન્ને રીત એક જ વસ્તુનું
 દેખાડનારી છે. છતાં એકે પૂરેપૂરી સ્પષ્ટ નથી પણ
 માત્ર ખ્યાલ આપવાવાળી છે. એક દિશાને પદાર્થના
 મૂળનું જ્ઞાન, અથવા એ પદાર્થ અને આપું જગત એ જે
 વચ્ચેના સંબંધ કે સમાનધર્મ શોધવાવાળું વિજ્ઞાન કહી શકાય;
 અને બીજી દિશાને પદાર્થના વિસ્તારનું, અથવા એ પદાર્થ
 અને આખા જગત વચ્ચેના બેઠોને શોધવાવાળું વિજ્ઞાન કહી
 શકાય. એક ઉદાહરણથી આને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન
 કરું:

આપણે એક વડને જોઈએ. એ વડ વિષે જે રીતે
 આપણે વિશેષ જ્ઞાન મેળવી શકીએ. એ વડ થયું જ શું
 કામ ? એ વડની ઉત્પત્તિની ખરી ચાવી ક્યાં છે ? — વગેરે
 શોધતાં શોધતાં એનાં ટેટાં પરથી પાન પર, પાન પરથી ડાળી
 પર, ડાળી પરથી થડ પર, થડ પરથી મૂળ પર, મૂળ પરથી
 બીજ પર, પહોંચી જઈએ. આ વડના આદિ કારણની દિશામાં
 વિજ્ઞાન થયું. વળી બને તે એથી પણ ઊંડી શોધ કરીએ. એ
 વડનું બીજનું વડો સાથે સામ્ય; બીજનું ટૂંકો સાથે સામ્ય; બીજી
 વનસ્પતિઓ સાથે સામ્ય; બીજી સજીવ સૃષ્ટિ સાથે સામ્ય;
 નિર્જીવ સૃષ્ટિ સાથે સામ્ય. એ પ્રમાણે એની અને જગતની
 વચ્ચેની સમાનધર્મતા શોધવાવાળું એ વિજ્ઞાન થયું.

બીજી શોધમાં આપણે વડની વડવાઈઓ, થડ, ડાળ,
 પાન, ફૂલ, ફળ વગેરે તપાસીએ. તે દરેકની રાસાયનિક રચના,
 ભૌતિક રચના, રાસાયનિક-ભૌતિક વૈદક ધર્મો, એનાં પાંદડાં-

પાંદડાંમાં, ફળ-ફળમાં, ડાળી-ડાળીમાં રહેલા બેદ, એ વડના બીજનું વડોથી, વૃક્ષોથી, વનસ્પતિથી, સજીવ-નિર્જીવ સૃષ્ટિથી અનેકાનેક બેદો શોધીએ. આ પ્રમાણે વડની વિસ્તારની દિશામાં અથવા એની અને બાકીની સૃષ્ટિ વચ્ચે રહેલા બેદોને શોધવાવાળું વિજ્ઞાન થયું કહેવાય.

જેમ પદાર્થના મૂળ અને સર્વ સામાન્ય ધર્મ સુધી પહોંચી જાય એટલે એના વિજ્ઞાનનો એક છેડો આવી જાય. મૂળ તરફનું જ્ઞાન છેડાવાળું છે.*

* આ મૂળનું — આદિ કારણનું—જ્ઞાન, એ જ ‘જ્ઞાન’ છે, બાકી સર્વ વિજ્ઞાન છે, કારણ કે એની અપેક્ષાએ એ વિસ્તારનું જ્ઞાન છે, એમ બીજી રીતે ‘જ્ઞાન’ અને ‘વિજ્ઞાન’ શબ્દોના જે અર્થો કરેલા છે તેનું તાત્પર્ય થાય; અને ઉપર કહેલા બીજા ભાષ્યમરોએ આ રીતે જ અર્થ કરી, ‘જ્ઞાન’ એટલે આત્મા, બ્રહ્મ કે પુરુષનું જ્ઞાન, અને ‘વિજ્ઞાન’ એટલે પ્રકૃતિના કાર્યનું જ્ઞાન એમ સમજાવ્યું છે, જુઓ જ્ઞાનેશ્વરી—

—જાણીશ જ્યેષ્ઠ ન રિગે । વિચાર માયુતા પાડલી નિષે ।

તર્ક આચળી નેષે । ભાંગી જયાચા ॥

અર્જુના તયા નાંવ જ્ઞાન । ચેર પ્રપંચ હૈ વિજ્ઞાન ।

(અ૦ ૭ શ્લો ૧ એવી ૫-૬)

આ રીતે જ્ઞાન એટલે ઉપરછલું કે સ્થૂળ દૃષ્ટિનું જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન એટલું સૂક્ષ્મદૃષ્ટિનું જ્ઞાન એમ નહિ; કારણ કે અન્યાત્મશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ સ્થૂળદૃષ્ટિનું જ્ઞાન પણ વિજ્ઞાન જ છે, અને આદિ કારણનું જ્ઞાન એ સાયન્સની સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ કરતાં એ વિશેષસૂક્ષ્મ દૃષ્ટિનું જ્ઞાન છે. સાયન્સનાં વિજ્ઞાન શબ્દમાં શંકસચ્ચા અને જ્ઞાનેશ્વર જન્મને ઇષ્ટ અર્થો સમાય છે; પણ જ્ઞાન શબ્દનો અથ પ્રાચીની રીતે જુદો

કોઇ પણ રોચ પદાર્થનું આદિકારણ હાય લાગ્યું એટલે એથી આગળ એ દિશામાં વિજ્ઞાન જઇ શકે નહિ. પણ વિસ્તારની દિશાના વિજ્ઞાનનો છોડો જ નથી. એ વિજ્ઞાનની જેટલી બારીકાઓમાં ઉતરવું હોય તેટલું ઉતરી શકાય, છતાં ન જાણેલો ભાગ અપાર જ રહે. સામ્યની અને કાર્યકારણ પરંપરા શોધવાની તરફ દષ્ટિ રાખી આપણે રોચનું શોધન કરીએ ત્યારે મૂળ તરફ જઇએ છીએ; બેદની અને બાહ્ય-ધર્મોની તરફ દષ્ટિ રાખીએ ત્યારે વિસ્તારનું વિજ્ઞાન વધે છે.

કેળવણી એ વિજ્ઞાનને વિરોધી નથી. છતાં વિજ્ઞાનથી કેળવણી પૂર્ણ પણ થતી નથી. પહેલા લેખમાં કેળવણી અને શિક્ષણ વચ્ચેનો ભેદ દર્શાવતાં જણાવ્યું હતું કે શિક્ષણ એ ઘણુંખડું પરોક્ષ જ્ઞાન છે; કેળવણીમાં પરોક્ષ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કરવાની વૃત્તિ સમાયેલી છે. વિજ્ઞાન એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે, એટલે શિક્ષણથી એમાં વિશેષ કેળવણી રહી છે; છતાં વિજ્ઞાન — પદાર્થોના અનુભવયુક્ત વિશેષ જ્ઞાનથી—યે કેળવણીની પૂર્ણતા થતી નથી. આનું કારણ ‘વિદ્યા’ અને ‘કેળવણી’ વચ્ચે દર્શાવેલા ભેદ જેવું જ છે. એટલે કે વિજ્ઞાન આત્મોન્નતિ અને જનહિતનો હંમેશા ખ્યાલ કરતું નથી; કેળવણી એ ખ્યાલને છોડી શકતી નથી.

થાય છે. પણ જ્ઞાન ખોલતાં જ અંદર અનુભવનો ભાવ આવી જાય એ જ્ઞાનેશ્વરી અને સાયન્સ બન્ને કબુલ રાખે છે, એટલે એ બે વચ્ચેનો ભેદ તાત્વિક નથી. સાયન્સ તત્ત્વજ્ઞાન સુધી ઊંડું જાય તો જ્ઞાનેશ્વરીનો અર્થ સાયન્સને સ્વીકારવો પડે એમ લાગે છે. આ લેખમાં તો એ સજ્જો સાયન્સની જાડી ભાષામાં જ વાપર્યા છે.

વિજ્ઞાન એ પદાર્થના આદિકારણને લગતું તેમજ એના વિસ્તારને લગતું હોય છે એમ ઉપર જણાવ્યું. મનુષ્યની ઉન્નતિ માટે તથા જીવનવ્યવહારમાં એક પ્રકારનું વિજ્ઞાન અતિ મહત્વનું છે. કાલસો અને હીરો મૂળે એક જ વસ્તુ છે એ વિજ્ઞાન, તેમજ બન્નેમાં અત્યંત વિલક્ષણ ધર્મો પણ રહેલા છે. એ વિજ્ઞાન — બન્ને ઉપયોગી છે. કાલસા અને હીરાની વાસ્તવિક એકતા જાણી હોય, તો કાલસામાંથી હીરો ઉત્પન્ન કરવાની પ્રવૃત્તિ કરી શકાય; અને તેનો ભેદ જાણ્યો હોય તો બન્નેનો યથાઘટિત ઉપયોગ કરી શકાય. જો મનુષ્યની કેળવણીનાં બીજાં અંગો ખીસ્યાં હોય તો ઐક્યનું જ્ઞાન એના ચિત્તની શાંતિ અને સમતા જાળવવામાં ઉપયોગી થાય, અને ભેદ-જ્ઞાન એને જગતની ઘટતી રીને સેવા કરવા માટે લાયક બનાવે.

વ્યાવહારિક પ્રશ્ન એ છે કે મૂળવિષયક વિજ્ઞાન અને વિસ્તારવિષયક વિજ્ઞાન પૈકી કયા વિજ્ઞાનને કેટલું મહત્વ આપવું જોઈએ.

આમાં એક વસ્તુ વિચાર કરતાં જણાય આવશે. કોઈ પણ વસ્તુના મૂળનો વિચાર કરવા માટે પણ એના વિસ્તારનો કેટલોક વિચાર કરવો જ પડે છે. નદીનું ઉદ્ભવ સ્થાન સોધનારને કેટલેક અંશે નદીના વિસ્તારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, યા કરવું પડે છે. નદીના મૂળ તરફ જનાર જો આંખ બંધ રાખીને ન ચાલે તો આંજીબાજીના પ્રદેશ, ભૂમિની રચના, નદીની ઊંડાઈ, વનસ્પતિ, હવા, ફળદ્રુપતા, રેતી-માટી ઇત્યાદિની વિશેષતા, જળચરો, ભૂચરો, એને આવી મળતી બીજી શાખાઓ, એ સર્વેનાં પાણીઓની શરીર

વગેરે પર થતી અસર, વગેરે સંબંધી કાંઈક વિજ્ઞાન મેળવ્યા વિના ન જ રહી શકે. જ્યાં શાખા મળતી જણાય, ત્યાં શાખા કંઈ ગણવી અને મૂળ નદી કંઈ ગણવી એ ઠરાવવા માટે પણ કેટલુંક વિશેષ જ્ઞાન મેળવવું પડે. આ રીતે નદી સંબંધી જે કાંઈ વિસ્તારની દિશામાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એ અનાયાસે મળતું વિજ્ઞાન છે. એ વિજ્ઞાન ઉપયોગી પણ થાય, અને છતાં એ મૂળ શોધવામાં બાધા ન આણે. પણ જો મૂળને શોધવા નીકળેલો માણસ અવલોકનમાં આવતા એવા અનેક પદાર્થો વિષે સ્વતંત્ર શોધખોળ કરવા બેસે, અથવા પાણીના વહેણની દિશામાં ચાલવા માંડે, તો મળતું શોધન બાબત પર રહી જાય, અને એ ધ્યેયને ચૂકી જાય.

વસ્તુનું મૂળ શોધવાનું ધ્યેય ચોક્કસ રાખતાં એના વિસ્તારનું જે વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એ જ વૈજ્ઞાનિક પ્રયત્ન યોગ્ય ગણાય. પણ ધ્યેય ચૂકી જવાની બૂલ વારંવાર થતી હોય છે. માણસ નાદનું મૂળ શોધતાં શોધતાં સ્વરોની રચનામાં લુબ્ધ થઈ જાય છે; ચિત્તનું શોધન કરવા જતાં જતાં સિદ્ધિઓમાં મોહિત થાય છે; નદીનું મૂળ શોધવા જતાં રંગ-બેરંગી કાંકરા કે માછલાં બેગમાં કરવા મંડી પડે છે, કે આબુબાબુના પ્રદેશમાં કાંઈ પોલ જોય તો પોતાની સત્તા જમાવવા બેસી જાય છે, કે એવા જ કાંઈ બીજા કારણસર વચમાં જ રહી પડે છે.

આ વિશ્વ અત્યંત આશ્ચર્યકારક છે. એવો કોઈ નાના કે મોટો પદાર્થ, તેનો ગુણ, ક્રિયા કે અન્ય કોઈ ધર્મ નથી કે જેના મૂળનું શોધન કરીને એના આદિકારણ પર આવી ન શકાય. અને તે સાથે જ એવા કોઈ નાના-મોટા પદાર્થ.

ગુણ, ક્રિયા કે ધર્મ નથી કે જેમાં વચ્ચે જ અટકાવી રાખી શકે એવી અનંત પ્રકારની વિવિધતા ન હોય. જેમ કોઈ મૂળ પુરુષને હજાર પુત્રો હોય, અને તે દરેકને હજાર પુત્રો હોય, અને એવી રીતે એક હજાર પેઢી સુધી પ્રત્યેક વંશજની હજાર હજાર પુત્રોની પરંપરા ચાલે તેવું આ સંસારનું વૃક્ષ છે; છતાં એ વૃક્ષ એવું વિલક્ષણ છે કે એની હજારમી પેઢીને બરાબર શોધીએ તો એમાંથી મૂળ પુરુષનું પૂર્ણ બીજ બરાબર ઉતરેલું જણાય. એટલે કેવળ મૂળ બીજની જ શોધ કરવી હોય તો કંઈ પેઢીના કયા વંશજને શોધનો વિષય કરવો એ મહત્વનું નથી. ગમે ત્યાંથી આપણે એ બીજ ઝાળખી શકીશું. પણ મૂળ બીજને શોધીને એની મદદ વડે એ આખા કુટુંબ સાથે કાંઈક મોટો સંબંધ સાચવવો હોય તો આપણી શોધ વિશિષ્ટ નકારે જ થવી જોઈશે.

અને આ જ વિજ્ઞાન અને કેળવણી વચ્ચેનો ભેદ છે. ગમે તે પદાર્થને શોધનો વિષય બનાવનાર વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી ખરો; એથી એ કદાચ મૂળ કારણ સુધી પહોંચી જાય; એની શોધનો જગતને કાંઈક ઉપયોગ પણ થાય; પણ વિજ્ઞાનની જે શાખા પોતાને શાંતિ અને સમાજને સુખ આપનાર થાય તે એ વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર ન પણ હોય. એ રીતે કેળવણી વિજ્ઞાનને વિરોધી નથી, પણ વિજ્ઞાન કરતાં વિશેષ છે.

વિજ્ઞાનની જે શાખા વિના કેળવણી અધુરી ગણાય, તે ચિત્તની લાગણીઓના વિકાસની અને તે દૃષ્ટિએ, ચિત્તના મૂળના શોધનની. ભાવનાઓની શુદ્ધિ, વિકાસ અને ચિત્તનું શોધન—એ વિજ્ઞાન એ કેળવણીનું વિશિષ્ટ અંગ છે. એ વિનાનું

ખીણું વિજ્ઞાન પ્રકૃતિના નિયમોના ગ્લાનનો અને અનુભવોનો ભંડાર વધારે પણ એ આપણને શાંતિ આપે, કે એથી આપણું અસ્તિત્વ સુખકારક થાય જ એવી ખાત્રી નથી; અને શાપરૂપ થવાની યે એમાં શકિત રહેલી છે.

પણ જો કે વિજ્ઞાનથી કેળવણી પૂરી થતી નથી, છતાં વિજ્ઞાનના સંસ્કારો વિના કેળવણીને ચાલે પણ નહિ, એ હું ભાર મૂકી કહેવા ઇચ્છું છું. એ સંસ્કારો એટલે અવલોકન અને તુલના કરવાની ટેવો. અવલોકન અને પ્રશ્નની ટેવોમાં વિજ્ઞાનનો ઉદય છે.

કેળવણી અને વિવેકબુદ્ધિ

વિવેકબુદ્ધિને હું ઇષ્ટદેવતાના જેવી પૂજ્ય સમજું છું. કર્મ, ભક્તિ, ધ્યાન, જ્ઞાન, અભ્યાસ, તપ ઇત્યાદિક વિવિધ સાધનાઓ વડે જો કાંઈ વ્યાવહારિક જીવનમાં પ્રાપ્ત કરવા જેવી વસ્તુ મને લાગતી હોય તો તે વિવેકબુદ્ધિનો વિકાસ છે. કોઈ દેવાદિકના દર્શનની કે રિદ્ધિસિદ્ધિઓની મને તૃષ્ણા નથી; પણ ભક્તિ વગેરેથી જો દેવો સંતુષ્ટ થાય તો તેઓ મારી વિવેકબુદ્ધિને શુદ્ધ અને વિકસિત કરે એ જ હું ઇચ્છું છું.

એ વિવેક એટલે શું ?

વિવેક એટલે સારી રીતભાત એ પ્રચલિત અને રૂઢ અર્થ અહીં સમજવાનો નથી એ નો ભાગ્યે જ કહેવું જોઈએ.

વિવેકનો સમ્પદાર્થ વિશેષ અથવા મુક્તિ વિચાર થાય. આપણે જો કાંઈ કરીએ છીએ, શીખીએ છીએ, માનીએ છીએ, તે શું કામ કરીએ, શીખીએ કે માનીએ છીએ તેનો આપણે વિચાર કર્યો હોય છે જ એમ હંમેશા નથી હોતું. અત્યંત નજીવીથી માંડીને અત્યંત ગંભીર ક્રિયાઓ, શિક્ષાઓ*

* શીખાતી વસ્તુઓ

અને માન્યતાઓ પૈકી અનેકને વિષે આપણને કરી કાઢ વિચાર જ ન સૂઝ્યો હોય એવું સંભવિત છે; આપણને બોલવાની અને વર્તવાની કેટલીયે એવી ટેવો હોય છે કે જે ખીજના લક્ષમાં આવી જતી હોય, છતાં તેના અસ્તિત્વની ચે આપણને જાણ ન હોય. મારા મિત્રો કહે છે કે મને બોલવામાં 'છે તે' જેવા નિર્થક શબ્દો બોલવાની ટેવ છે. હું એ ટેવ છે એમ હજુ સુધી ખાતરી કરી શક્યો નથી. કારણ કે હું સાવધપણે બોલું તો એ શબ્દો આવે નહિ, અને અસાવધપણે બોલું ત્યારે મારા લક્ષમાં આવે નહિ. જેટલે અંશે આવું થાય છે તેટલે અંશે આપણી ક્રિયાઓ, શિક્ષણ અને માન્યતા વિવેકરહિત છે એમ જ કહેવું જોઈએ. આનો અર્થ એ કે એટલાં આપણાં કર્મો વગેરે સાવધપણા રહિત અને તે વિષયનો અગાડથી વિચાર કરી લીધેલો નથી એવું બતાવનારાં છે.

વગર વિચાર્યો કર્મ, શિક્ષણ કે માન્યતા ખરાબ કે બૂલ-ભયો જ હોય એમ માનવાનું કારણ નથી. પણ સત્કર્મ, સચ્છિક્ષણ, સચ્છદાયે જે વિચારપૂર્વક ન હોય તો તેમાં બે ત્રુટિઓ રહે છે. તે એ કે વિચારપૂર્વક કરેલાં કર્મોદિકમાં જે શુભ પ્રકટાવવાનું અને દુઃ કરવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે, તે વિચારહીન કર્મમાં નથી; નથા ગમે તેટલી ગૂની ટેવ હોય, તો ચે તેને સંગદોષ આઘાત પહોંચાડી શકે છે. ઉદાહરણાર્થ, હું કીડી-મકોડાને પણ ન માઈ એ જરૂર સત્કર્મ છે. પણ એ સત્કર્મ કરવાની ટેવ જો મને કેવળ વંશપરંપરાના સંસ્કારોથી, કે વડીલોના ધાકથી, કે પરલોકમ પ્રાપ્ત થનારાં દુઃખોના બચથી, કે સુખની લાલસાથી પડી હોય, પણ એ વિષયને મેં મારી મેજે જ કોઈ સ્વતંત્ર દષ્ટિગ્રીંદુથી વિચારી ન લીધો

હોય, તો એ કર્મથી જે ગુણની વાદ્ધ થવી જોઈએ તે ન થાય. એટલે હું કાઠી-મંકોડાને માફ નહિ, પણ એવું બને કે એના ત્રાસથી એને મનમાં સાપ દીધા વિના રહી ન શકું, જીવ લેવા સિવાયની બીજી કોઈ જાતની શિક્ષા એને કરી નાંખું. કદાચ બીજી શિક્ષા એવી પણ હોય કે જેમાં પરિણામે પ્રાણ લેવા કરતાં વધારે નિર્દયતા રહી હોય. જે મારી અહિંસાત્મક ટેવ કેવળ કાઠી-મંકોડા પૂરતી જ પડી હોય તો તે ટેવ મને માંકડ, સાપ કે વીંછી — કે કદાચ કોઈ માણસને પણ — મારતા અટકાવશે એમ ખાત્રી નથી. એથી મારો ક્રોધ એછો ન થાય; એથી બળદ કે નોકર પાસે મરતાં સુધી મહેનત કરાવતાં ન અટકું; એથી મારા વશમાં આવી પડેલા માણસનું સર્વસ્વ હરાઈ જાય ત્યાં સુધી એના ઉપર સખ્તાઈ કરતાં ન અચકાઉં; અને કૃતજ્ઞતાને પરિણામે કાઠી-મંકોડા વિષે પણ બેદરકાર બનું.

એ જ પ્રમાણે દાન કરવું એ જરૂર એક સત્કર્મ છે. પણ જ્યાં સુધી દાનના ગુણ વિષે દાન આપનારે પોતે વિચાર ન કર્યો હોય પણ કેવળ ચાલી આવેલી રૂઢિથી, કે અમુક ઠેકાણે અથવા અમુક વસ્તુનું અમુકને દાન કરવાથી અમુક ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એ જ્ઞાતી એવી ક્રિયા થતી હોય, તો એ ક્રિયા એ માણસને ઉદાર બનાવશે જ એવી ખાત્રી નથી. રૂઢ માર્ગોમાં એના દાનનો પ્રવાહ વહેશે, પણ આવશ્યક માર્ગોમાં એ વહેશે એમ નહિ કહેવાય. ઉદાર ચિત્ત કે રહેમ દિલમાંથી દાન તરફ પ્રવૃત્તિ થાને બહલે એ કર્મ કપાળ પરના તિલકની માફક અથવા આંતરિક રોગના બાલ્ય ઉપચારની માફક, કેવળ બાહ્ય સંસ્કાર જેવું રહે એમ બને. અને કાંઈ કારણસર એ

રહિના કે શ્રદ્ધાના સંસ્કારનો લોપ થાય તો કપાળના તિલકની માફક એ કર્મની ટેવને પણ ભૂંસાડી નાંખે.

દૂકામાં જ્યાં સુધી મારાં કર્મની પાછળ જે ગુણ કે ઇચ્છાનું ખીજ રહ્યું હોય તે વિષે મારા પોતાના હૃદયમાં વિવેક વિચાર ન જાગે ત્યાં સુધી એ ગુણને સર્વ કર્મોમાં વ્યાપક કરવાની, અથવા શું કરવું અને શું ન કરવું એ બાબત એ ગુણમાં રહીને વિચાર કરવાની, તથા એમ કરતાં આવી પડતાં કષ્ટો ધીરજથી સહન કરવાની, સંગઠોષ ન લાગવા દેવાની, અને દોષયુક્ત ગુણ, ઇચ્છા કે ટેવ ટાળવાની મારામાં શક્તિ નહિ આવે.

સર્વે ઇરાદાપૂર્વક થતા વ્યવહારોનો પાયો સાચો કે ખોટો વિવેક છે. વિવેકની અંદર ચાર વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે: અવલોકન, પ્રજ્ઞા, બાવ અને સાવધાનતા. અવલોકન એટલે દરેક અનુભવમાં આવતા વિષયનું શોધન. કોઈ પણ પદાર્થ*નું સ્વરૂપ શું છે, એના ધર્મો કયા છે, અને શું કામ એ પ્રમાણે છે એનું શોધન.

પ્રજ્ઞા એટલે તુલના શક્તિ: જે શક્તિ વડે આપણે ગોળ અને ખાંડ વચ્ચેનો, સા અને રે વચ્ચેનો, દયા અને પ્રેમ વચ્ચેનો, માન અને અપમાન વચ્ચેનો ભેદ જાણી શકીએ છીએ તે અનુભવમૂલક શક્તિ. એ વિષયોની વચ્ચેનો ભેદ દર્શાવનારી શક્તિ છે.

*પદાર્થ શબ્દ બહુ વ્યાપક અર્થમાં વાપર્યો છે. સજીવ-નિર્જીવ, સ્થાવર-જંગમ, સૂક્ષ્મ-સૂક્ષ્મ, મૂર્ત-અમૂર્ત જે કાંઈ વિચારોનો વિષય કરી શકાય તે સર્વે પદાર્થ.

ભાવ એટલે તે પદાર્થ પ્રત્યેનું દષ્ટિબિંદુ. ભાવો બહુ હોય એમ જણાય છે, પણ સર્વે ભાવોનું પૃથક્કરણ કરતાં એનો ત્રણ મૂળ ભાવોમાં સમાવેશ થાય છે. વિષમભાવ, સમભાવ અને ઐક્યભાવ. એ પદાર્થ અને હું જુદા છીએ, એનું હિત જુદું — માંદું જુદું — આ વિષમ, પર અથવા દ્વિતભાવ; એ પદાર્થ અને હું સરખા છીએ, જેવું માંદું સુખ, તેવું એનું — આ સમ અથવા વિશિષ્ટાદ્વિતભાવ; એ અને હું એક જ છીએ, એનું હિત તે જ માંદું હિત — આ ઐક્ય અથવા અદ્વિતભાવ.* સાવધાનતા એટલે સમ્યક્જ્ઞાતિ. કાર્ય કર્યા પહેલાં જ આત્મસ્મૃતિ.

આ ચારમાંથી કોણ કોનું કારણ છે એ ઠરાવવું મુશ્કેલ છે. એ ચારે વસ્તુઓનો કેટલોક વારસો દરેકને જન્મથી છે.

* ભાવોના પરિણામે એ પદાર્થ પ્રત્યે જે લાગણી ઉત્પન્ન થાય તે ભાવના કે વિકાર. સામાન્ય રીતે સારી લાગણી માટે ભાવના રાખ્દ વપરાય છે, અને ખરાબ લાગણી માટે વિકાર રાખ્દ વપરાય છે. દરેક પ્રાણીમાં થોડેથોડે અશે ત્રણે ભાવો રહ્યા હોય છે: જેમ કે શરીરનાં અવયવો વિષે ઐક્યભાવ, સગાં-કુટુંબી-મિત્રો વિષે સમ-ભાવ, પદાર્થો અને પરાચા વિષે પરભાવ. વ્યક્તિગત પદાર્થ પરત્વે નહિ પણ નિર્વિશેષપણે જાતિ પરત્વે દૃઢ થઈ ગયેલી લાગણી તે ગુણ. દા. ત. અમુક પુરુષ માંદું અમુક કાર્ય બગાડે તેથી જે વિકાર ઉત્પન્ન થાય તે ક્રોધની લાગણી; ક્યારે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ મારી કોઈ પણ યોજનાને બગાડે ત્યારે એ જ વિકાર ઉત્પન્ન થવાની ટેવ પડી જવી તે ક્રોધનો ગુણ. ભાઈને દુઃખમાં જોઈને જે ભાવના ઉત્પન્ન થાય તે દયાની લાગણી; કોઈ પણ પ્રાણીને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ સહન કરતો જોઈ એ લાગણી ઉત્પન્ન થવાની ટેવ પડી જવી તે દયાનો ગુણ.

પ્રજ્ઞા સૂક્ષ્મ થવાથી ભાવ સ્પષ્ટ થાય છે. સૂક્ષ્મ પ્રજ્ઞા અને સ્પષ્ટભાવ અવલોકન સ્પષ્ટ કરાવે છે; અને સ્પષ્ટ અવલોકન એ સાચો નિર્ણય કરવા માટે આવશ્યક છે, અને સાવધાનતા એ ત્રણે પર અસર પાડે છે. આ સર્વને પરિણામે જે નિર્ણયાત્મક વિચાર ઉપજે તે વિવેક. વિવેકનો પાછો થડકો અવલોકન, પ્રજ્ઞા અને ભાવની શુદ્ધિ તથા સાવધાનતાને પોષક થાય છે. આ ચારમાંથી જે અંગ અધૂરું રહે તેથી વિવેકમાં ઉણપ આવે.

મનુષ્ય અવલોકનનાર હોય, પણ જો એના ભાવ યોગ્ય ન હોય અથવા પ્રજ્ઞા જડ હોય તો એ માત્ર સ્થૂળ, ટૂંકી દૃષ્ટિના કે કાર્પનિક સિદ્ધાન્તો રચવાવાળો થઈ શકે. તત્ત્વ-વિચારનો મૂળ પાયો એને હાથ ન લાગે. યોગ્ય ક્ષણે ઉપયોગમાં આણી શકાય એવી નિર્ણયકારિણી શક્તિનો એનામાં ઉદય ન થાય.

જો માત્ર એની પ્રજ્ઞા જ તીવ્ર હોય તો એ પદાર્થોના બાહ્ય બેદો અને બાહ્ય સ્વરૂપોમાં જ રમ્યા કરે, અને પદાર્થોનાં બંધનોથી સ્વતંત્ર રહી શકે નહિ.

એ અવલોકનકાર અને પ્રજ્ઞાવાન હોય પણ યોગ્ય ભાવ-વાળો ન હોય તો એ એનો તત્ત્વ વિચાર એનામાં બળ ન પ્રેરી શકે; તત્ત્વ વિચાર એનામાં ફરક ન પાડી શકે.

મનુષ્ય યોગ્ય ભાવવાન હોય પણ એનામાં અવલોકનની ખામી હોય કે પ્રજ્ઞા મંદ હોય તો તે પદાર્થોની કાર્પનિક કિંમત બંધે, ઉતાવળા નિર્ણયો કરે, એનો વિકાસ એકાંગી રહે, એના આચાર ઉપર એનો કાબુ ન હોય અને યોગ્ય-યોગ્યતાના વિચારની ઉણપ દેખાય. એટલે સામાન્ય

બાપામાં જેને સમજણ વિનાનું કે વેવલું વર્તન કહેવાય એવું જણાય.

બધું ચે હોય પણ સાવધાનતા ન હોય તો એને વારંવાર એમ કહેવાનો પ્રસંગ આવે કે જાનામિ ધર્મ ન ચ મે પ્રવૃત્તિઃ । જાનામ્યધર્મ ન ચ મે નિવૃત્તિઃ ॥ (હું ધર્મને જાણું છું, પણ તેમાં મારાથી પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી; અધર્મ જાણું છું, પણ તેમાંથી નિવૃત્ત થઈ શકતો નથી.)

કળા, કૌશલ્ય, પાંડિત્ય, સૌદર્ય, બલ, કે કેવળ ભક્તિ, કેવળ કર્મપરાયણતા, કેવળ તપ, કેવળ જ્ઞાન (માહિતી અને તર્કશક્તિ,) કે કેવળ ધ્યાનની પૂર્ણતાથી જીવનની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી; પણ વિવેકની પૂર્ણતા અને જીવનની પૂર્ણતા એ બે એક જ વસ્તુ છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. જેમ પ્રાણુ વિનાનું શરીર એટલે જ શબ, તેમ વિવેક વિનાનું જીવન એટલે જ અમાનવ્ય એમ મને લાગે છે.

કેવળ વિવેકશુદ્ધિની મદદથી આપણે ભક્તિમાર્ગ, તપ-માર્ગ, કર્મમાર્ગ કે ધ્યાનમાર્ગનું રૂળ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પણ કેવળ વિવેક-વિચાર ઉપર રહેવું કઠણ હોય છે; અને તેથી ભક્તિ આદિક માર્ગોનું અવલંબન લેવું યોગ્ય છે. પણ વિચાર કરતાં જણાશે કે મનુષ્યની ઉન્નતિ માટે એવું એક પણ સાધન નથી કે જેમાં વિવેક-વિચારની અપેક્ષા ન રહેતી હોય, અને જેટલા જ્ઞાની કે સંત પુરુષો ભૂતકાળમાં રૂઢ ગયા છે કેવર્તમાનકાળમાં હોય, તેમના જીવનમાં વિવેકશુદ્ધિની સતત જન્યુતિ એજ શ્રુતમ સાધારણ ધર્મ જણાશે. વિવેકની પૂર્ણતાના પ્રમાણમાં એના જીવનની ખરેખરી મહત્તા. બીજી બધી સામગ્રીએ એનાં આભૂષણો જ.

વિવેકના ઉત્કર્ષ વિના ઇષ્ટદેવનું દર્શન થયું હોય, સમાધિ લાભ થયો હોય, તપ સિદ્ધ થયું હોય, અનેક પ્રકારની વિદ્યાઓમાં પારંગતતા પ્રાપ્ત થઈ હોય, કે વૈરાગ્યવૃત્તિ હોય, તો તેમને પણ મનુષ્ય જરૂરી શકતો નથી, અને કદાચિત એથી યે અધોગતિને પામી શકે છે: અને એથી ઉલટું ને કેવળ વિવેક-વિચાર પર જાગૃત રહેવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાય તો પણ તે અદગ શાન્તિ મેળવી શકે છે. અણીશુદ્ધ વિવેકી જીવન એ જ મારા વિચારથી જીવનમુક્તિનું આલ્મ લક્ષણ છે.

વિવેકના ઉત્કર્ષને હું જીવનનું અને તેથી કેળવણીનું અંતિમ ધ્યેય માનું છું; અને અવલોકન — શોધનની જિજ્ઞાસા અને ત્રીશુવટ — પ્રજ્ઞાની તીવ્રતા, યોગ્ય ભાવોના પોષણને પરિણામે ભાવના વિકાસ અને સમ્યક્ જાગૃતિનો અભ્યાસ એવા કેળવણીના વિભાગો પાડું છું.

કેળવણી અને અભ્યાસ

કેળવણીમાં અભ્યાસની અગત્યતા પૂરેપૂરી સમજ્યા વિના ન ચાલે. અભ્યાસ એટલે એકની એક ક્રિયાને વારંવાર કરવી તે. ખેતરમાં બધી જગ્યાએ ધાસ ઉગ્યું હોય, તેના પર તમે કોઇ વાર એક ઠેકાણે અને કોઇ વાર બીજે ઠેકાણે ફરે. તો કશું નિશાન માલમ નહિ પડે. પણ એક જ જગ્યાએથી ચાલવાનો ક્રમ રાખશો, તો થોડા વખતમાં સ્પષ્ટ કેડી પડી જશે. આપણા શરીરમાં પણ એ જ પ્રમાણે થાય છે. આપણે કોઇ દિવસ હાથની. કોઇ દિવસ પગની, કોઇ દિવસ કમ્બરની કસરત કરીએ, અને તેમાં કોઇ પણ જાતનો નિશ્ચિત ક્રમ રાખીએ નહિ, તો આપણો એક પણ સ્નાયુ સારી રીતે ખીંચે નહિ; તેમજ કોઇ દિવસ રેંટિયા ઉપર બેસીએ, કોઇ દિવસ પગે ચલાવવાના સંચા ઉપર, કોઈ દિવસ ચિત્ર કાઢવા, કોઈ દિવસ સંગીતના વર્ગમાં, તથા કોઇ દિવસ વળી ધ્યાન કરવા,—તો એકેમાં આપણને યશ મળે નહિ.

શારીરિક, માનાસિક કોઈ પણ શક્તિ કેળવવા માટે એટલે એ શક્તિ પર પૂરેપૂરો કાળુ મેળવવા માટે — અભ્યાસ વિના ચાલે નહિ.

અભ્યાસનું મહત્વ આપણા દેશમાં બહુ લાંબા કાળથી સમજાયેલું છે; પણ અભ્યાસ સાથે ખીજાં આનુષંગિક અંગો પર ધ્યાન ગયેલું નથી. અભ્યાસ વિના સંસ્કાર દૃઢ થતા નથી એ જાણાયું એટલે આપણે ગમે તે રીતે અભ્યાસ કરાવવા મથીએ છીએ. દરેક ક્રિયા ત્રણ રીતે કરી શકાય છે: બયથી, લાલચથી કે ક્રિયા પ્રત્યેના પ્રેમથી. બય અને લાલચથી પણ સંસ્કાર પાડી શકાય છે; અને લાણુખર્ષ એ બેમાંથી જ એકની કે બીજીની મારફતે અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. આ રીતે અભ્યાસ કરાવવો એ અભ્યાસ કરાવનારને સહેલું પડે છે; એમાં અભ્યાસ કરનારની વિવેકબુદ્ધિને ખીલવવી નથી પડતી. સરકસોના બેનેજરો જનાવરોને બયથી જ કેળવે છે; શાળાઓમાં શિક્ષકો પણ એ જ રીત અપ્પત્યાર કરે છે. ઘણાક સંપ્રદાયપ્રવર્તકોએ પણ પ્રજામાં વારંવાર બય કે આશા બતાવી સારી ટેવો નિર્માણ કરી હોય છે. એ ટેવો કોઈ વાર દૃઢ થઈ જાય છે ખરી, પણ મૂઢપણે. એનું રહસ્ય સમજાતું નથી. જે બય અને આશા બતાવ્યાં હોય તેમાંથી ભીતિ કે શ્રદ્ધા ઉડી જાય, તો ગમે તેટલા સંકાતી ટેવો પણ થોડા કાળમાં નાશ પામી શકે છે. થોડાક વર્ષના ઇંગ્રેજ વિદ્યાના સંસ્કારોએ આપણી પ્રજામાં જમાનાથી પડેલા સંયમના સંસ્કારોને ઉડાડી મૂક્યા એનું કારણ તપાસીશું તો માલમ પડશે કે સંયમના સંસ્કારો ચમદાંડ કે સ્વર્ગસુખની સાથે જોડીને કેળવાયેલા હતા. કાંઈ પણ કારણથી એ બય

તથા આશામાંથી શ્રદ્ધા ઊડી ગઈ, અને સ્થૂળપણે સંપૂર્ણ જળુતા આધિભૌતિક વાદ પર શ્રદ્ધા એસતાં એ સંયમ ચાલ્યો ગયો. એવું જ પરિણામ શુષ્ક વેદાન્ત પણ ધણીકનાં જીવન પર કરે છે. જૈન ધર્મ તપ અને સંયમ પર અથાગ ખાર મૂકે છે; છતાં કેટલાક જૈન સાધુઓ અને ગૃહસ્થોમાં ચારિત્રશ્રુતતા કમકમાવે એટલી વધેલી સાંભળી છે. એનું કારણ એ જ હોય શકે કે એ તપ અને સંયમ પાછળ એની ભૌલિકતાના જ વિચારથી એ કપર પ્રેમ નહિ હોય, પણ એ દ્વારા કાંઈ ભયનિવારણ કરવાની કે સુખ પ્રાપ્ત કરવાની આશા રહી હશે; અને એ ભય તથા સુખ કાલ્પનિક લાગતાં તપ અને સંયમ પાનખર ઝડતુનાં પાંદડાંની માફક ખરી પડ્યાં હશે.

એટલે અભ્યાસની સાથે અભ્યાસની ક્રિયા પર પ્રેમ હોય તો જ એ અભ્યાસ એને લાભકારક થઈ શકે આ વધારે કહણુ છે. એમાં અભ્યાસીની વિચારશક્તિ જાગ્રત થવી જોઈએ. એમાં પ્રેમ થઈ શકે એટલા માટે આનુષંગિક ગુણોનો વિકાસ થયેલો હોવો જોઈએ. એટલે આ રીતનો અભ્યાસ અતિશય ધીમો જ થઈ શકે.

પણ અભ્યાસની આવશ્યકતા પર આજ કેટલાકને અશ્રદ્ધા પણ થતી જણાય છે. તેઓ અભ્યાસની અવેજમાં સાહચર્યના નિયમને મહત્વ આપે છે. આવી અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવાનું કારણ અભ્યાસના નિયમ વિષે આપણી શાળાઓમાં થએલો ભૂલભરેલો ખ્યાલ છે. શાળાઓમાં આંક અથવા કવિતા ગોખાવવામાં અભ્યાસનો પ્રસિદ્ધપણે ઉપયોગ થાય છે. શિક્ષકોનો ખ્યાલ એવો છે કે ગોખવાથી આંક અને કવિતા

યાદ રહી જાય છે; એટલે સ્મરણ રાખવા માટે ગોખવાની (અભ્યાસની) જરૂર છે.

આ ઉપર સાહચર્યનો નિયમ જાણવાવાળા કહે છે કે આ વહેમ છે. આપણી સ્મરણશક્તિ તો મૂળથી જ એવા પૂર્ણ છે કે એક જ વાર બરાબર રીતે જાણવાથી કોઈ પણ વાર ન ભૂલાય તેવી રીતે 'અધું' યાદ રાખી શકાય; પણ જે યાદ રાખવું હોય તે બરાબર સ્મૃતિમાં બરતાં આવડવું જોઈએ. દાખલા તરીકે, મારી ટોપી ક્યાંઈક મૂકાઈ ગઈ હોય અને તેને હું શોધવા છઠ્ઠું તો હું શું કરું ? મેં હૃદયી કઈ વખતે તે ચોક્કસપણે પડેરી જ હતી, તે વખતે હું ક્યાં હતો, બેઠો હતો કે ઉભો હતો, મારી સાથે બીજું કોણ હતું, ત્યાંથી હું ક્યાં ગયો, ત્યાં શું કયું, ટોપી માથા પરથી કાઢવાનું મને કારણ શું પડ્યું, વગેરે વગેરે ટોપીની સાથે દૂરનો કે નજીકનો સંબંધ ધરાવતી ઝીણી ઝીણી વિગતોને યાદ કરું; એમ આળુઆળુની વિગતો યાદ કરતાં મેં ટોપી ક્યાં મૂકી હશે તે યાદ આવી જાય. આવી આળુઆળુની વિગતો એ સહચારી વિગતો કહેવાય. ટોપી ક્યાં મૂકી છે એ હું બુલ્લે તો નથી જ હોતો, કારણ કે મૂકતી વખતે જ મારા મગજમાં એ ક્રિયાનો સંસ્કાર પડી ગયો હતો, પણ મારી પૂરી સાવધાનિરી ન હોવાથી હું એ સંસ્કારને તુર્ત જાગૃત કરી શકતો નહોતો. એને જાગૃત કરવાને માટે હું આળુઆળુની વિગતોનું સ્મરણ કરું એટલે બસ.

આથી એવો નિયમ રજૂ કરવામાં આવે છે કે કોઈ વસ્તુને યાદ રાખવા માટે ફક્ત એ વસ્તુને જ યાદ રાખવા પ્રયત્ન કરવો એ કદગંધી પદ્ધતિ છે. સહેલી વાત એ છે કે

દરેક ક્રિયા કરતી વખતે આંખુઆંખુની બધી બાબતો ઉપર નજર પહોંચાડી જવી. સોય મૂકતા જવું તો સોય સાથે બીજી શી ચીજો પડી છે તે જરા તપાસી લેવી, એ ડબ્બો ક્યાં મૂકેલો છે, એની સાથે બીજું શું શું છે એ જરા નજરમાં લઇ લેવું. એમ કરવાથી સોય ક્યાં મૂકી છે એનો વિચાર કરવા જતાં જ આંખુઆંખુની વિગતો સ્મરણમાં જામત થઇ જશે, અને સોયનું સ્થાન યાદ આવી જશે. એ જ રીતે પાંચ ચોક વીસ એમ વીસ વાર ગોખાવીને યાદ રખાવવાને બદલે પાંચ મણકાની ચાર ઢગલી કરી એને વિદ્યાર્થી પાસે ગણાવવાથી, પાંચ ચોક પૂછતાં જ બાળકની સ્મૃતિ આગળ પાંચ મણકાની ચાર ઢગલીઓ અને તે વખતે કરેલી ક્રિયા ખડી થશે અને પાંચ ચોક વીસ એ તુર્ત યાદ કરી શકશે. પાંચ ચોક વીસ એમ વીસ વાર આપણે ભલે ગોખીએ, પણ એ વીસે વાર આપણું ધ્યાન એ ગોખવામાં જ નથી હોતું; એથી કરીને પાંચ ચોક ખોલતાંની સાથે વીસ શબ્દ મોઢામાં આવી જ જાય એકું ભલે જીભના સ્નાયુને વળણ પડી જાય, પણ એથી સ્મરણશક્તિ ખીલે છે એ માન્યતા ભૂલભરેલી છે.

આ વાંધો ખોટો નથી. કાંઇ પણ વસ્તુ સ્મૃતિમાં ભરવા માટે અભ્યાસની જરૂર નથી. સ્મૃતિ પર એક જ પ્રયત્નથી ન બૂંસાય એવી છાપ પડે છે. અને આ કાંઇ એકાદ મિ. ટિમથી જેવાને થઇ શકે એમ નથી, પણ એ સ્મૃતિ-શક્તિનો સ્વભાવ જ છે.

પણ આથી અભ્યાસ નિરુપયોગી થતો નથી. અભ્યાસનું પ્રયોજન જુદું જ છે. અભ્યાસનો સંબંધ ખાસ કરીને શરીરનાં સ્થૂળ અંગો સાથે છે. સ્થૂળ અંગો એટલે શરીરમાં

જે કાંઈ નજરે એમના એમ કે સાધનોની મદદથી જોઈ શકાય અથવા ભૂખ-તરસની જેમ અનુભવી શકાય એવા ભાગો: જેવા કે સ્નાયુઓ, શાનતંતુઓ, મગજ વગેરે. એ સર્વેને કોઈ એક પ્રકારની દૃઢ ટેવા પાડવા માટે અભ્યાસ આવશ્યક છે જ.

સ્મૃતિમાં કોઈક વસ્તુની છાપ પાડવા માટે એક સંસ્કાર બસ છે; એ છાપનો આપણને આજે વારંવાર ઉપયોગ કરવો પડતો હશે તો વિના પ્રયાસે અભ્યાસ થશે; એટલે, સ્થૂળ અંગિને વળણુ મગા જશે: ઉદાહરણાર્થ, હું ગાંધીને ત્યાં નોકર ઢોહું, તો કંઈ વસ્તુ ક્યાં છે તેની છાપ હું એક જ વખતમાં પાડી લઇશ, સાહચર્યના નિયમથી હું એ વસ્તુઓ શોધી શકીશ, પણ મારે રોજરોજ એ વસ્તુઓનું કામ હોવાથી મને યોદા દિવસમાં વિના પ્રયાસે એ વસ્તુનાં સ્થાન યાદ રાખવાનો અભ્યાસ પડી જશે. આમાં સાહચર્યના નિયમનો અમલ થશે નહિ એમ નહિ; પણ એ નિયમના અમલની ઝડપ એટલી વધી જશે કે વસ્તુ અને એની સ્મૃતિ વચ્ચે સાહચર્યના નિયમનો કાળ નજરે નહિ આવે. અભ્યાસનું પ્રયોગન જે ક્રિયા વારંવાર કરવી હોય અથવા ભવિષ્યમાં કરવાની હોય તેની ઝડપ વધારવાનું છે; પછી એ ક્રિયા સ્મૃતિની હોય કે બીજા પ્રકારની—જેવી કે સુતર કાંતવાની—હોય.

સ્મૃતિ પર એકજ વખતમાં છાપ પડી જઈ શકે છે એ સાચું; પણ એ છાપને જામત કરવાને માટે વખત ન જાય એવી રીતની ટેવ પાડવા માટે એનો અભ્યાસ કરવો પડે. વળી સંસ્કાર લેવાનો પણ એવો અભ્યાસ પડવો જોઈએ કે

જેથી એક જ સંસ્કારથી જન્મત કરી શકાય એવી સહચારી સંબંધોની સાથે છાપ પડે.

ક્રિયાની ઝડપ વધારવા માટે અભ્યાસ આવશ્યક છે એમ કહ્યું; પણ ઝડપ પોતે ક્રિયાના અભ્યાસમાંથી નિર્માણ થાય છે. નવી ક્રિયા શીખવા માટે પણ પહેલો ક્રિયાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ; એટલે વારંવાર સાવધાનતાપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; એવા વારંવારના પ્રયત્નમાંથી ક્રિયા પર કાબુ આવે, અને ક્રિયાના મહાવરાથી ઝડપ વધે છે.

સાહચર્યનો નિયમ સૂચવે છે કે નવું જલદી શીખવું હોય તો અત્યંત સાવધાન વૃત્તિ જોઈએ. બધું ધ્યાન એની પાછળ લાગેલું જોઈએ. અભ્યાસનો નિયમ સૂચવે છે કે શીખેલાને દૈનિક અને જોઈએ ત્યારે ઉપયોગમાં લઈ શકાય એવું કરવું હોય તો એની વારંવાર આવૃત્તિ થવી જોઈએ.

સહચર્યો, દુર્ગુણો, સારાં કામ કરવાની ટેવ, ખરાબ કામ કરવાની ટેવ બધી અભ્યાસથી થાય છે. કેવળ વિવેકથી સારાં કામો વિષે આદરણ્યુદ્ધિ થાય, એનો મહિમા સમજાય, સારા નરસા વચ્ચેનો ભેદ પરખાય; પણ જે સાઈ જાણ્યું હોય તેમાં પ્રવૃત્ત થવા, અને નરસું લાગતું હોય તેમાંથી નિવૃત્ત થવા ક્રિયાનો અભ્યાસ જોઈએ. એ અભ્યાસ બળાત્કાર કે લાલચથી થાય તો તેથી ઉત્પત્તિ જ થશે એમ માનવાનું નથી; એટલે એ અભ્યાસ એ ક્રિયાના જ વિચારથી અને તેની પ્રત્યેના જ પ્રેમથી થવો જોઈએ. પણ અભ્યાસ વિના કેળવણી પૂરી થાય જ નહિ; એટલે અભ્યાસ વિના વિચારેલી વસ્તુ પચે નહિ, જીવન સાથે ઓતપ્રેત થાય નહિ.

ઇન્દ્રિયોની કેળવણી

[શિક્ષણમાં બાળકોની ઇન્દ્રિયોની કેળવણી વિષે કેટલોક વિચાર કરવામાં આવેલો છે. સંયમ માટે પ્રયત્નશીલ પુરુષો ઇન્દ્રિયદમનના વિષયમાં પુષ્કળ વિચારે છે. એ બે વિચારો પરસ્પર વિરોધી હોય એવો ભાસ થાય છે. બંનેમાં કેટલીક અસ્પષ્ટ વિચારસરણી રહેલી છે એમ મને લાગે છે. તેથી આ લેખમાં મને જડેલી દિશા પ્રમાણે એ વિષય ઉપર કેટલાક વિચારો દર્શાવવા ઇચ્છા કરી છે. આ લેખમાં એ વિચારોનો અંત આવી ગયો છે એમ નથી, પણ કેવળ શરૂઆત જ છે. પણ જે વિચારો મૂક્યા છે તે કેળવણીમાં રસ લેનારને તેમજ આત્માર્થી પુરુષોને ઉભયને ઉપકારક થશે એમ માનું છું.]

એક શિક્ષણપત્રિકામાં જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શુદ્ધિ અથવા સૂક્ષ્મતા અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોની રસજ્ઞતિ વચ્ચે ભેદ છે એમ જણાવી મેં આ વિષયનો ઉલ્લેખ માત્ર કર્યો હતો. એ જ વિષય અત્રે કાંઈક વધારે સ્પષ્ટ કર્યો છે.

જ્ઞાનેન્દ્રિયની શુદ્ધિ એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિયની નીરાગિતા અને પૂર્ણતા એમ કહું તો ચાલે. જે એક મનુષ્યનો કાન ઝીણા તેમજ મોટા અવાજોને સાંભળવાને શક્તિમાન હોય, તેમના ભેદો બરાબર પારખી શકતો હોય, અવાજ પરથી તેની દિશા જાણી શકતો હોય, વળી એની સાંભળવાની શક્તિ ધડપણ સુધી જળવાઈ રહી હોય, તો એમ કહી શકાય કે એની કર્ણેન્દ્રિય શુદ્ધ છે.

જો એક મનુષ્ય નાદપ્રિય હોય, એટલે જુદી જુદી જાતના અવાજો, વાદ્યો, ગાયનો છત્યાદિ સાંભળવામાં આનંદ માનતો હોય, એથી એની સારી કે માઠી લાગણીઓ ઉત્કેરાતી હોય, તો એમ કહેવાય કે એની કર્ણેન્દ્રિયની રસવૃત્તિ જાગ્રત છે.

તે જ પ્રમાણે નાકની સૂક્ષ્મ તથા ઉચ્ચ વાસો પારખવાની શક્તિ અને એ શક્તિનો અંત પર્યંત નિર્વાહ, જીભ અને ત્વચાની અંતપર્યંત તેજસ્વિતા એ તે તે જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શુદ્ધિની નિશાનીઓ છે; અને ગંધ, રૂપ, રસ, સ્પર્શ વગેરેના જુદા જુદા શોખો તે તે ઇન્દ્રિયની રસપ્રિયતા છે.

જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શુદ્ધિ અને રસવૃત્તિ વચ્ચે થોડો સંબંધ છે, થોડો વિરોધ છે, અને થોડી એક ખીજથી સ્વતંત્રતા છે.

જો જ્ઞાનેન્દ્રિય શુદ્ધ ન હોય તેમાં રસવૃત્તિ હોવી સંભવતી નથી. બહેરાને સંગીતથી રાજી થતો જોઇ શકીએ નહિ, કે જન્માંધ રૂપરસનો ભોક્તા હોઇ શકે નહિ. તેમજ નાક કેળવાયેલું ન હોય એટલે બેદો પારખવાને શક્તિમાન ન હોય તો સુગંધોથી એનું ઝાઝું રંજન થઇ શકે નહિ; જીભ બહેર ભારી ગઇ હોય તો વિવિધ પ્રકારની વાનીઓનું તે પ્રયોજન સમજી શકે નહિ. એટલે જોડે અંશે જ્ઞાનેન્દ્રિય શુદ્ધ થઇ હોય તેટલે અંશે એ રસિક થવા માટે લાયક થાય. આ રીતે જ્ઞાનેન્દ્રિયની શુદ્ધિ અને રસવૃત્તિ વચ્ચે થોડો સંબંધ રહેો છે.

પણ રસવૃત્તિ જ્ઞાનેન્દ્રિયની શુદ્ધિને વિરોધી પણ છે. જેમ આહાર વિના આરોગ્ય સંભવતું નથી, પણ અતિઆહારથી પણ આરોગ્યનો ચોક્કસ નાશ થાય છે; તેમ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં પણ છે. જિહ્વેન્દ્રિય કાંઇક પણ સૂક્ષ્મ

હોય તો જ ગળ્યા અને મોળા વચ્ચેનો ભેદ પારખી શકે; ભેદ પારખવાથી જ ગળ્યા વિષેની એની રસવૃત્તિ જાગૃત થાય. પણ ગળ્યા સ્વાદને આનંદરૂપ માની ગળ્યાનાં પાછળ લાગે તો એ જીભની શક્તિને પણ ગુમાવતો જાય. ગળ્યું ખાવાની ટેવ પાડી પાડીને એની જીભ એવી બહેર મારી જાય કે થોડું ગળપણ એની જીભને પરખાય જ નહિ. સારી પેઠે ગળપણ હોય તો જ એને લાગે કે વસ્તુ ગળી છે. ખરું પૂછતાં ગળપણનો શોખીન ઘઉંના ભોટમાં સહેજ ગળપણ ઉમેરી ભોટને મીઠો કરીને નથી ખાતો, પણ સાકરમાં ભોટ ઉમેરી એને સહેજ મોળા કરીને ખાય છે. એની જીભની ગળ્યાં વિષેની રસવૃત્તિ-ગળ્યું ખાવાની લાલસા-કાયમ છે, પણ એણે જીભની શુદ્ધિ ઓછી કરી છે. આ રીતે ઝાનેંદ્રિયની રસવૃત્તિ એની શુદ્ધિને વિરોધી છે.

ઇન્દ્રિયની શુદ્ધિનો વિકાસ અને રસવૃત્તિનો વિકાસ કેટલીક બાબતમાં એકબીજાથી સ્વતંત્ર છે. જેમ નીરોગિતા અટકી પડ્યા છતાં ખાવાપીવાની ભોલુપના વધી શકે છે, તેમ ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ અટકી પડ્યા છતાં એની રસવૃત્તિ વધતી રહે એવું બને છે. ઘણા માણસોને ઘડપણમાં ઇન્દ્રિયોની શક્તિનો નાશ થયા પછી પણ એ ઇન્દ્રિયોના ભોગે માટે શોખ રહી ગયેલો જણાય છે. આનું કારણ એ છે કે ઇન્દ્રિયની શુદ્ધિ અને રસવૃત્તિને પોષનારાં તત્ત્વો જુદાં જુદાં છે.

ઇન્દ્રિયની શુદ્ધિનો આધાર શારીરિક આરોગ્ય અને તે તે ઇન્દ્રિયોના વ્યાયામ ઉપર છે. જેમ કોઇ માણસના બાહુ બળવાન હોવા માટે એનું સામાન્ય આરોગ્ય સાફ જોઇએ જ, અર્થે બાહુના આયુષ્યોને ખાસ કેળવણી મળવી જોઇએ, તેમ તેની આંખની તેજસ્વિતા અને શુદ્ધિ માટે પણ એનું સામાન્ય

આરોગ્ય અને આંખની ખાસ કેળવણી બન્ને જોઈએ. ઘડપણમાં શાનેન્દ્રિયોની શક્તિ ક્ષીણ થાય છે, કારણ કે એનું સામાન્ય આરોગ્ય પણ ઓછું થાય છે. સળેખમથી નાક બંધ થઈ જાય છે, અને કાન બહેર મારી જાય છે; મંદવાડમાં જીમની રુચિ ચાલી જાય છે; અજીર્ણથી આખો આવે છે એવા અનુભવો સર્વેને હશે. એટલે સામાન્ય આરોગ્ય જેમ કર્મેન્દ્રિયોની શક્તિ ટકાવી રાખવા આવશ્યક છે, તેમ શાનેન્દ્રિયોની શક્તિ માટે પણ આવશ્યક છે.

કર્મેન્દ્રિયો અને શાનેન્દ્રિયો વચ્ચે ખીજી પણ સમાનતા છે. ઘણા માણસોને જેટલું જમણા હાથમાં બળ હોય છે, તેટલું ડાબા હાથમાં નથી હોતું, અને પગના સ્નાયુ જેટલા બળવાન હોય છે, તેટલા હાથના નથી હોતા. કેટલાકને એથી ઉલટું થે હોય. આનું કારણ તે તે સ્નાયુને મળેલી કસરત છે. જમણે હાથે કામ કરવાની ટેવથી જમણો હાથ જેટલો સશક્ત રહે છે, તેટલો ડાબો નથી રહેતો, કારણકે એના સ્નાયુઓને કસરત મળતી નથી. એ જ રીતે ગવૈયાના કાન જેટલા તીવ્ર હોય છે, તેટલી આંખો તીવ્ર હોવાની ખાત્રી નથી, અને નિશાનખાજની આંખોમાં જેટલું નૂર છે, તેટલું નાક કે કાનમાં ન થે હોય; શીકારી જાનવરોની ઘ્રાણેન્દ્રિય સૂક્ષ્મ હોય છે, અને શિકારના જાનવરોના કાન તીવ્ર હોય છે. જે ઇન્દ્રિયની ખીલવણીની પાછળ જેટલી નૈસર્ગિક કે ધરાદાપૂર્વક મહેનત લેવાઈ હોય, તેટલી તે ઇન્દ્રિયની શક્તિ વધે છે.

પણ આમાં મહેનતનો અર્થ સમજી લેવો ઘટે છે. મહેનત એટલે કેવળ વપરાશ નહિ, પણ ઇન્દ્રિયનો વ્યવસ્થિત

રીતે ઉપયોગ. જેમ ધાન્યનો એકાદ વાવણીમાં વપરાશ થાય અને એકાદ ન્યાત પાછળ વપરાશ થાય તે એમાં ફરક છે, તેમ હન્દ્રિયની ખિલવણી માટેના વપરાશમાં અને શૌખ માટેના વપરાશમાં ફરક છે. ખેતરમાં નાખાયેલું ધાન્ય યોજનાપૂર્વક, યોગ્ય સમયે, કરકસરથી અને પાછું અનેકગણું ધાન્ય મેળવવાના ઇરાદાથી વપરાયું છે. એમા ધાન્યનો વપરાશ છે; પણ એ વપરાશ વિશેષ ધાન્યને પાછું લાવવાવાળો છે તેમ હન્દ્રિયની ખિલવણીને માટેની મહેનત-વ્યાયામ-માં હન્દ્રિયનો ઉપયોગ છે; પણ એ ભોગ માટે કરેલા વપરાશ જેવો નહિ. વ્યાયામ યોજનાપૂર્વક, યોગ્ય સમયે, અને સંયમ સહિત-કરકસરથી થાય. એને માટે કરેલી થોડી મહેનતને પરિણામે હન્દ્રિયમાં મહેનત કરતાં વિશેષ શક્તિ સ્ફુર્તી જોખે. વ્યાયામ જેમ સામાન્યપણે શરીરને શુદ્ધ કરી એમાં સ્ફુર્તિ લાવે અને કર્મેન્દ્રિયોની કાર્યશક્તિ વધારે, તેમ જ્ઞાનેન્દ્રિય પણ એના વપરાશથી શુદ્ધ થઈ, સ્ફુર્તિવાળી અને વિશેષ કામ આપવાની શક્તિવાળી થાય, તો એમા તે હન્દ્રિયની ખિલવણી (કે કેળવણી) થાય છે એમ કહી શકાય. પણ જેમ દારૂ શરીરમાં સ્ફુર્તિ લાવનારો જાણીયા છતાં, એ શરીરને (આરોગ્યની દૃષ્ટિએ પણ) અશુદ્ધ કરી, એની ક્રિયાશક્તિને અન્યવસ્થિત અને છેવટે નાશ કરનારી છે, તથા બુદ્ધિને પણ મૂર્છિત કરનારી છે, તેમ જો હન્દ્રિયનો કામ વપરાશ એમાં સ્ફુર્તિ લાવનાર જાણીયા છતાં જો પરિણામે એને અશુદ્ધ અને અશક્ત કરનાર, અને છેવટે એ હન્દ્રિયથી પ્રાપ્ત થનારાં જ્ઞાનની બાજતમાં બુદ્ધિને જડ કરનાર હોય તો તેમાં હન્દ્રિયની કેળવણી નથી, પણ હન્દ્રિયનો અઘટિત ઉપયોગ છે.

અલગત, દરેક માણસની સામાન્ય શક્તિના પ્રમાણમાં દરેક ઇન્દ્રિયની શક્તિને પણ હદ રહેલી છે. એક માણસના પગ બળવાન હોય તો તે બીજા કરતાં વધારે ચાલી શકે, પણ છેવટે એની ચાલવાની શક્તિનો અંત તો આવવાનો છે. એ હદ આવી ગયા પછી પણ ચાલ્યાં કરે, તો ત્યાર પછીની કસરત એના પગને બળ આપવાને બદલે અશક્ત જ બનાવે. એ જ પ્રમાણે માનેન્દ્રિયોના વપરાશ વિષે પણ છે. આંખો સારી હોય, પણ એનો અમર્યાદિત ઉપયોગ આંખને નુકશાન-કર્તા જ થાય.

આપણા શરીરને એક ટાંકી સાથે સરખાવી શકાય. એ ટાંકીમાંથી અનેક નળો નીકળે છે. કોઇ પણ નળ વાટે ટાંકીનો ઉપયોગ છ રીતે વધારી શકાય: (૧) ટાંકીમાં પાણીનો જથ્થો વધારવાથી; (૨) જેટલા દબાણથી પાણી નળોમાં ઉતરે છે, તે દબાણ વધારવાથી; (૩) પાણીના જથ્થો તથા દબાણ તથા કાર્યની આવશ્યકતા કેટલી છે તેનો વિચાર કરી નળનો ઉપયોગ કરકસર અને નિયમથી કરવાથી; (૪) મોટો નળ મૂકવાથી; (૫) નળ આગળ ઉતાવળે પાણી ખેંચનારું ચત્ર મૂકવાથી; અને (૬) બીજા નળો કાપી નાંખવાથી.

એ રીતે કોઇ પણ ઇન્દ્રિયની શક્તિ છ રીતે વધારી શકાય. (૧) લોહીનો જથ્થો વધારવાથી; (૨) જેટલા દબાણથી લોહી નસોમાં ફરે છે તે દબાણ વધારવાથી; (૩) એ બે તથા કાર્યની મહત્તાની ધ્યાન કરી ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ સંયમપૂર્વક કરવાથી; (૪) એ ઇન્દ્રિયના સ્નાયુઓને ખાસ કેળવવાથી; (૫) એ ઇન્દ્રિય આગળ દબાણ વધારવાથી; અને (૬) બીજા ઇન્દ્રિયોનો નાશ કરવાથી.

વિચાર કરતાં જણાશે કે છેલ્લા બે રસ્તા એ ઇન્દ્રિયોના વિકાસના ઉપાય તરીકે ન કહી શકાય; એ તો તે ઇન્દ્રિયનું કે બીજી ઇન્દ્રિયનું દેવાળું કાઢવાનો ઉપાય છે. પહેલા ચાર રસ્તાને જ કેળવણીના ઉપયોગમાં ગણી શકાય; અને તેમાં એથી ઉપાય — કેઈ ઇન્દ્રિયના સ્નાયુઓને ખાસ કેળવવાનો — એનો આધાર પહેલા ત્રણ ઉપર અવલંબીને રહ્યો છે. જે લોહીનો જથ્થો કે દબાણ અને સંયમની ઉપેક્ષા કરીને જે કોઈ એકાદ ઇન્દ્રિયને ખાસ કેળવવા પ્રયત્ન કરે તો એમાં એને ઝાઝી સફળતા નહિ મળે.

એટલે ઇન્દ્રિયની શુદ્ધિના ત્રણ ચોક્કસ ઉપાય ગણાય; (૧) આશોચ્ચ (જેમાં લોહીનો જથ્થો અને દબાણ બન્ને આવે) *, ઇન્દ્રિયનો સંયમપૂર્વક ઉપયોગ, અને સ્નાયુઓની કેળવણી. એકાદ ઇન્દ્રિયને વધારે તાણુ આપવી કે બીજી ઇન્દ્રિયોને વ્યંગ કરવી એ ઉપાય ન કહી શકાય. આગ હેલવવા માટે જ જેમ બીજા નળો કાપી નાંખવા પડે, એટલું જ નહિ પણ એક નળ આગળ પાંપ પણ ચૂકવેા પડે, તેમ કોઈ ખાસ સંકટના નિવારણ માટે જ એક ઇન્દ્રિયને વિશેષ તાણુ આપવી કે બીજી ઇન્દ્રિયોને વ્યંગ કરવી (અથવા ચવા દેવી) ક્ષમ્ય ગણાય.

* આ બે મળીને જ એકંદરે શક્તિ થાય, તે એ મનુષ્યની માણુશક્તિ કહી શકાય; લોહી એટલે શુદ્ધ લોહી જ સમજવું જોઈએ. કદાચ પછુ ટેકાણે જમી જનારાં ચરણી કે બીજાં અશુદ્ધ તત્ત્વો તે ટેકાથી નહિ, પણ નિયમિત રીતે ફરતો રહી શરીરના વપરાઈ-અચેલા તત્ત્વોને હઠાવી, નવાં તત્ત્વો હાખલ કરનારો ભાગ એટલું જ લોહી.

આટલા ખુલાસા પછી આપણે ઇદ્રિયની રસવૃત્તિની તેની શુદ્ધિ ઉપર દેવી અસર થાય છે તે સમજવા શક્તિમાન થઈશું.

કોઈ પણ ઇદ્રિયને ઇન્દ્રિયાએ કે અનિન્દ્રિયાએ કોઈ પણ વિષયનો સંયોગ થાય, ત્યારે તે ઇદ્રિયના સ્નાયુઓ ઉપર તાણ પડે છે એવો સર્વને અનુભવ છે. હાથ ઉપર વજન રાખીએ, કે પગથી કોઈ વસ્તુને દાખીએ, કે આંખેથી કાંઈ તપાસીએ ત્યારે એ તાણનો આપણને સારી પેઠે અનુભવ થાય છે. પણ થોડાક સંયોગમાં પણ તાણ રહેલી છે એમ ત્રીણવટથી જોતાં માલમ પડી આવે છે. જેમ લાકડાં તોળવાનો કાટો ૪-૬ તોલાનો ૧૨૬ દેખાડી શકે નથી, પણ સોનીનો કાટો ચોખ્ખા ભાર વજનથી પણ હાલી જાય છે, તેમ કેટલાક માણસોનાં અને દરેક માણસની કેટલીક ઇદ્રિયોનાં શાન્તતંતુઓમાંથી સૂક્ષ્મ તાણ પારખી શકાતી નથી, અને કેટલાંકથી પરખાય છે. જ્યારે એ તાણ ઉતરી જાય છે, ત્યારે એ સ્નાયુઓમાં આરામ અથવા પ્રસન્નતાનો અનુભવ થાય છે. જે માણસની જે ઇદ્રિયના સ્નાયુઓ એવી તાણ લાંબા વખત સુધી સહન કરી શકે છે, અને એનાં શાન્તતંતુઓ સૂક્ષ્મ તાણ પારખવાને પણ શક્તિમાન હોય છે, તે માણસ તાણ ઉતરી ગયા પછી વિશેષ પ્રસન્નતા અનુભવે છે.

એક વાર એક વિષયના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલી તાણ અને તે તાણ ઉતર્યા પછીનો આરામ સારી રીતે અનુભવાયાં હોય, તો ત્યાર પછી એ વિષયનું સ્મરણ પણ થોડેકણે અંશે એવી તાણ ઉત્પન્ન કરે છે. ઉદાહરણાર્થ, કોઈક પદાર્થને જોઈને એકાએક ખૂબ જાહીક પેસી ગઈ હોય, અથવા અત્યંત હર્ષ થઈ આવ્યો હોય, તો તેનું સ્મરણ પણ ભય કે હર્ષ ઉત્પન્ન

કરે છે. આ હકીકત બધાના અનુભવની છે એટલે વિસ્તારની જરૂર નથી.

આમાં એ યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ તાણુની તખતે જ પ્રસન્નતા આવતી નથી; પણ તાણુ ઉતર્યા પછી સ્નાયુઓ મૂળ સ્વરૂપમાં આવે ત્યારે પ્રસન્નતા આવે છે. એટલે હર્ષની તાણુ હોય કે શોકની તાણુ હોય, ક્રોધની હોય કે દયાની હોય, એ તાણુનો ઉતાર સ્નાયુઓને સ્વસ્થ કરી આરામનો સરખો અનુભવ કરાવે છે. અને આથી જ હર્ષ, શોક, કરુણા, ક્રોધ વગેરે સર્વે તાણો ખૂબ અનુભવાય તો બધી સરખી રીતે જ આંસુ, પરસેવો વગેરે ઉપજાવે છે; અને હેવટે મનને ' મોકળું ' કરે છે અને હદ બહાર હોય તો મૂર્છા, થેલછા કે મરણ પણ લાવે છે.

આપણા સ્નાયુઓ રખખરના જેવા છે. અનેક દિશામાં એ ખેંચાઇ શકાય છે, અને પાછા એ મૂળ સ્થિતિમાં આવવા પ્રયત્નશીલ હોય છે. પણ એક જ દિશામાં એને વારંવાર તાણુ પડે તો કેટલોક કાળ પછી એ પાછી મૂળ સ્થિતિમાં આવી જ શકતા નથી અને એનો ધાટ બદલાઇ જાય છે. ત્યાર પછી એની વિરૂદ્ધ દિશામાં એને બારે પ્રયાસ વિના ખેંચી શકતા નથી, અને જે દિશામાં એને ખેંચાવાની ટેવ પડી હોય છે, તે દિશામાં સહેજ પ્રયત્ન વડે પણ વધારે ખેંચાઇ જાય છે. આ રીતે મનુષ્યની ટેવો, સ્વભાવો અને લાગણ્યો દૃઢ થઇ જાય છે.

સ્નાયુઓ જે દિશામાં ખેંચાવાને અનુકૂળ થઇ રહેલા હોય છે, તે ખેંચ જે વિષયના સંયોગથી થઇ શકે, તે વિષય માટે એને સાધારણ રીતે રસ રહે છે. પછી એ રસ શુદ્ધ

હોય કે મસિન હોય, આરોગ્યવર્ધક હોય કે આરોગ્યનાશક હોય.

દરેક વસ્તુનો સયોગ આપણા સ્નાયુઓ ઉપર બે પ્રકારની અસર કરે છે: એકને કુદરતી અથવા નૈસર્ગિક અસર અને બીજીને કલ્પના-મિશ્રિત અથવા સવિકલ્પ અસર કહી શકાય. ઉદાહરણ્યાર્થ, બરફ કે રાધનું તેલ ચામડીના ઉપર એક પ્રકારની કુદરતી અસર ઉત્પન્ન કરે છે; એ અસર સામાન્યતઃ પ્રકૃતિના નિયમ પ્રમાણે જ થાય છે. જેમ ચૂના ઉપર પાણી પડે તો તે ગરમ થઇ ઉકળવા મડે છે, તેમ રાધનું તેલ કે બરફ મનુષ્યની ચામડી ઉપર અમુક પ્રકારની અસર કરે છે. એ અસર તે વખતે અનુકૂળ હોય તો સુહાણુ લાગે છે અને પ્રતિકૂળ હોય તો બળતરા કરે છે. આ અસર સામાન્યતઃ જડ તત્ત્વોના નિયમ મુજબ જ થાય છે; અને તેનો બધાને સરખો જ અનુભવ થાય છે.

પણ એ સિવાય બીજી એક કલ્પનામિશ્રિત તાણુ પણ અનુભવાય છે. એ સવિકલ્પ અસરને આપણે રસ કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે, એક માંસની દુકાન આગળથી એક માંસાહારી અને શાકાહારી બે જણા ગયા ત્યારે બેઉને સરખી તાણુનો અનુભવ નથી થતો. માંસાહારીના સ્નાયુઓ આ વિષયસયોગને અનુકૂળ થઇ રહેલા હોવાથી એને કશો ત્રાસ નથી લાગતો, પણ શાકાહારીના સ્નાયુઓ એ તાણુને પ્રતિકૂળ હોવાથી એને કંઠઃજાની લાગણી ઉપજે છે. માંસાહારીને અનુકૂળ લાગણી ઉપજવાનું કારણ એ છે કે એને એ વિષયની સાથે અનપણાની કલ્પના બરેલી છે, જ્યારે શાકાહારીને એમાં અપવિત્રપણાની કલ્પના છે. એ જ રીતે એક માણસને નાચ જોઇને આનંદ

લાગે છે, અને બીજાને કમકમાટી ઉપજે છે; કારણ કે પહેલાને નાચ સાથે કાંઇ કળાની કલ્પના રહી છે, અને બીજાને એક મોટા સમાજ વચ્ચે એક સ્ત્રીને પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવાની આદત માટે નિર્લજ્જ થઇને નાચવું પડે એ કલ્પના અસભ્ય લાગે છે અને તેથી એ દર્શન કમકમાટી ઉપજાવે છે.

જગતના લગભગ ત્રણ વીધે વિષયો વિષે આપણે સારો, નરસો, ઉપેક્ષ્ય અને તેમાં પણ અતિ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ વગેરેના બેદોવાળા મતો બાંધી રાખ્યા છે. એ મતો બાંધવામાં કોઇક વાર એ વિષયની શરીર ઉપર થતી નૈસર્ગિક અસર કારણભૂત થાય છે. ઉદાહરણાર્થ, સર્પના કે વીંછીનો ડંશ, શિયાળામાં તાપણું, ઉનાળામાં ઠંડક વગેરે વિષેના મતો. સામાન્યતઃ આ પ્રકારના મતોમાં બેદ નથી પડતો, કારણ કે એનો સંબંધ શરીર પર થતી નૈસર્ગિક અસરો સાથે છે.

પણ ધણીવાર એ મતો બાંધવામાં કેવળ પરંપરાથી પોષાયેલા સંકેતો જ કારણભૂત થાય છે. આપણે નાનપણથી જેમના સંબંધમાં આવીએ છીએ, તે લોકો જે પદાર્થને સારો કહે છે તેને આપણે ચાહતાં શીખીએ છીએ; અને જેને ખરાબ કહે છે તેને ધિક્કારતાં શીખીએ છીએ. આ મતો એ પદાર્થના શરીરને પોષવાની કે બીજાનું દુઃખ ઓછું કરવાની શક્તિ સાથે સંબંધ રાખે છે જ એમ નથી હોતું. ધણી વાર શરીર, ઇન્દ્રિયો કે મન ઉપર અત્યંત તુકસાનકારક અસર ઉપજાવનારા વિષયો માટે આપણને અત્યંત ઊંચો અભિપ્રાય હોય છે, અને અત્યંત લાભકારક અસર ઉપજાવનાર વિષયો તરફ તૃષ્ણા હોય છે. કામગીરી તરીકે, જરીનાં કપડાં માટેનો આપણો ઊંચો અભિપ્રાય કોઇ

રીતે શરીરના આરોગ્યને પોષક હોવાથી બધાયેલો છે એમ ન કહી શકાય. તે જ પ્રમાણે જોડાનો અમુક ઘાટ, પહેરણનો અમુક કાપ, પાંદડીની અમુક બાંધણી, આંખ અને ટોપી વચ્ચે જળવવાનો અમુક ખૂણો, ખેશની અમુક રીત, ચિત્રની અમુક પદ્ધતિ, ગાયનનો અમુક ચાટ, સાડીનો અમુક રંગ સુંદર છે એમ ઠરાવવામાં આપણાં કે બીજાનાં સગવડ અને આરોગ્ય ઉપર થતી અસર, અથવા પદાર્થના સત્ય સ્વરૂપનો અનુભવ લેવામાં મળતી સહાય પ્રેરકકારણ નથી; પણ કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત લોકોની કલ્પનાઓ જ છે.

બાસુદી-પુરી અને શાક-રોટલો એ બે વાનીઓ જીભ ઉપર જુદી જુદી જાતની અસર કરવાની. જે વખતે આપણી શાનશક્તિ અજાગ્રત ન હોય, અથવા એનો નિરોધ ન કર્યો હોય તે વખતે એ ભેદ માલમ પડ્યા વિના ન રહે. પણ બાસુદી-પુરીને સુંદર ભોજન અને શાક-રોટલાને સામાન્ય ભોજન ઠરાવવામાં કેવળ પ્રતિષ્ઠિત માણસોએ એ વિષે પ્રચલિત કરેલો મત જ કારણભૂત છે. સમય તથા ધનના બચાવની દૃષ્ટિએ તથા આરોગ્યની દાષ્ટ્યે બાસુદી-પુરી કુ-ભોજન અને શાક-રોટલો સુંદર ભોજન કરવાં જોઈએ. એટલે જે આપણી રસનેદ્રિય યોગ્ય રીતે કેળવાયેલી હોય તો આપણને શાક-રોટલા કરતાં બાસુદી-પુરી ખાતાં વહેલો કંઠાળો આવવો જોઈએ.

એટલે, પદાર્થના સંયોગથી જે નૈસર્ગિક લાગણી ઉત્પન્ન થાય, તેના કરતાં એને વિષેની સવિકલ્પ લાગણી ધણી વાર અત્યંત-બળવાન હોય છે. ઇન્દ્રિયના વિષયો સાથે જોડાયેલું કલ્પનાબળ ઇન્દ્રિયની રસવૃત્તિ છે.

ઉપર કહ્યું તેમ દરેક પદાર્થના સંયોગ આપણા સ્નાયુઓ ઉપર તાણ આણે છે. એ તાણનું બળ એની નૈસર્ગિક શક્તિ ઉપર, તેમજ આપણી એ પદાર્થ વિષેની રસવૃત્તિ બેના ઉપર અવલંબીને રહે છે. જો આપણને એ વિષે અતિશય રાગાત્મક રસ હોય તો તેને ભોગવવા, અને દ્વેષાત્મક રસ હોય તો એને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ભોગવ્યા પછી અથવા દૂર કર્યા પછીનું પરિણામ નિરંતર આરામની પ્રસન્નતા જ ઉપજાવે છે. પણ રાગને લીધે એ પ્રસન્નતામાં હર્ષ વગેરેનું પૂર્વ સ્મરણ બળે છે. જો પદાર્થ વિષે આપણને એક વાર રાગ હોય, તે જ પદાર્થ વિષે પાછળથી દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય, તો એના સંયોગ પછી શોકની તાણ લાવે છે; જો કે એની શરીર ઉપર અસર કરવાની શક્તિમાં ૪૨૬ પડતો નથી.

વળી, ઉપર કહ્યું તેમ આપણા સ્નાયુઓ સ્ખરતા જેવા છે. અમુક હદ સુધી એને ખેંચો ત્યાં સુધી એનો ઉપયોગ સારી રીતે થાય છે; પણ એ હદ વટાવી જાઓ, અને એને આરામ જ ન આપો તો એ બગડી જાય છે; તેમજ એક જાતની તાણ વારંવાર આપ્યા કરો તો એ પાછા મૂળ સ્થિતિમાં આવી શકતા નથી. એ જ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયનો અમુક હદ સુધીનો ઉપયોગ સારી રીતે કામ આપે છે, અને આરામ મળતાં સાથે મૂળ સ્થિતિમાં આવી જાય છે. એ હદ વટાવી જતાં અથવા નિરંતર તાણ આપવાથી એ ઇન્દ્રિય નકામી થાય છે, અને એના સ્નાયુઓ મૂળ સ્થિતિમાં આવી શકતા નથી, એટલે કદાપી પૂરો આરામ ભોગવી શકતા નથી. પરિણામે એ ઇન્દ્રિય નિરંતર અતૃપ્ત જ રહે છે. એને વિષયનો સહેજ પણ આંચકો લાગતાં જામત થઈ જાય છે અને એ દિશામાં

લગ્ની પડવાને નિરંતર તૈયાર રહે છે. એક વાર એવી સ્થિતિ થઈ ગયા પછી એ વિષયના ઉપભોગથી ઇન્દ્રિયને દૂર રહેવું લગભગ અશક્ય થાય છે. એની રસવૃત્તિને લીધે એને એમ લાગે છે કે એ વિષયનો ભોગ એને સુખકારક છે; પણ વસ્તુતઃ જેમ જેમ એ ભોગ લેતો જાય છે, તેમ તેમ એના સ્નાયુઓ મૂળ સ્થિતિમાં આવવા નાલાયક જની એને પ્રસન્ન થવા હેતા જ નથી. એ પદ્ધતિને વિષે રાગાત્મક કલ્પનાને લીધે એને એવો ભાસ થાય છે કે વિષયના સંયોગથી એને સુહાણુ લાગે છે. જો કોઈ વિચારથી એની એ કલ્પનામાં ફરક પડે, તો એ વિષયના સંયોગમાં-સ્મરણ-માં પણ સુખ નથી એમ એને અનુભવ થતાં વાર નથી લાગતી. એક વાર એક જાતનો ઇદ્રિય ભોગ પુષ્કળ ભોગવ્યા પછી સંયમનો પ્રયત્ન કરનારને અતિશય કષ્ટ સહન કરવું પડે છે તેનું કારણ આ જ છે. જે વખતે એ ભોગને વધારતો હતો ત્યારે એને વિષે એને રાગાત્મક કલ્પના હતી. એ વખતે એણે એ ઇદ્રિયના સ્નાયુઓને તાણુ આપી પુષ્કળ બગાડી નાંખી. હવે એ ઇદ્રિયને એ વિષયના સ્મરણથી પણ ઉત્તેજિત થવાની ટેવ પડી ગઈ. ત્યાર પછી એનાં શરીરનાશક પરિણામોને લીધે અથવા સહચિત્ત જન્યત થવાને લીધે એ વિષય પરત્વે એને દોષભુક્તિ ઉદ્ભવે. હવે એ સંયમ કરવા ઇચ્છે છે. પણ એની ઇદ્રિયને તો જન્યત થવાનો સ્વભાવ પડી ગયો છે. એ જાગૃતિને અટકાવી દેવાનું સામર્થ્ય એ સહજે મેળવી શકતો નથી. જો એ જાગૃતિ અટકાવવાનો પણ વિચાર કરે છે, તોયે એમાં પણ વિષયનું સ્મરણ હોવાથી ઉલટો ઉપાય તે પણ અપાય જેવો લાગવા માંડે છે. આ રીતે વિષયનો

ઉપભોગ પણ, હવે દોષશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવાથી સુખ નથી કરતો, અને ઇન્દ્રિયની મૂળ સ્થિતિમાં આવવાની અશક્તિને લીધે પ્રસન્નતા પણ નથી લાવી શકતો.* પરિણામે એ સમય એનો અત્યંત માનસિક ક્લેશમાં જાય છે. ધીરજથી એ કાળને વટાવે છે તો અંતે વિજય મેળવે છે ખરો.

પણ એટલું ધૈર્યજળ સર્વ પાસે નથી હોતું. અને હોય તો પણ એટલું જોષ શકારો કે એના ક્લેશનું કારણ ખોટી કલ્પનાને સત્ય માની વિષય માટે પોષેલી રાગાત્મક કલ્પના જ છે. જેમ રાગાત્મક કલ્પના નુકસાનકારક વિષયમાં પ્રીતિ-રસ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ દ્વેષાત્મક કલ્પના યોગ્ય વિષયમાં અણુગમાની લાગણી ઉત્પન્ન કરે છે અને તેની પણ ટેવ પડી ગયા પછી એને સ્વીકારવાનો મહાવરો ઉત્પન્ન કરવામાં એટલું જ દુઃખ થાય છે. દાખલા તરીકે અંત્યજ અસ્પૃશ્ય છે એ કલ્પના આપણે એટલા લાંબા કાળ સુધી પોષેલી છે અને તેની તરફના અણુગમાથી એવા ટેવામ ગયા છીએ કે હવે એ કલ્પના ભૂલભરેલી જણાય જતાં એને અકતાં અજાણે પણ સંકેત અનુભવાય છે, અને લાગણીમાં રહેલા ધોર અન્યાયનું બાન થતાં એવી લાગણી ઉત્પન્ન થવી એ પણ દુઃખ રૂપ લાગે છે. બીજું ઉદાહરણ: મારા બાળપણમાં શાળામાં ડિલ અને ડિલની સાથે થઈ સહે એવી કસરત ફરજિયાત હતી; પણ એ ઉપયોગી અને આરોગ્યવર્ધક

* यत्ततो ह्यपि कौन्तेय पुण्यस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ (ગીતા)

કસરતની સાથે એટલો તાસ જોડી દેવામાં આવ્યો હતો, અને એનું મહત્વ મારા મન ઉપર ઠસાવતી વખતે પણ એવા મર્મભેદી કટાક્ષો કરવામાં આવતા કે ફિલ અને કસરતના નામથી જ શોક વ્યાપી જતો એ મને યાદ છે. ફિલ અને કસરત પ્રત્યે મારો અણુગમો એટલો તીવ્ર થયો હતો કે ત્યાર પછી એનું મહત્વ સમજવા પછી પણ એ અણુગમાને હું તદ્દન છૂટી શક્યો નથી; અને એના પાછળનાં સુપરિણામ અનુભવાતાં છતાં વ્યાયામ શરૂ કરતાં પ્રથમ લાગણી શોક કે કંટાળાની જ ઉદ્ભવે છે.

આ નિરુપણ ઉપરથી જણાશે કે રસવૃત્તિના પોષણમાં પદાર્થની નૈસર્ગિક યોગ્યતા કરતાં સમાજે પોષેલી કલ્પનાઓ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. એટલે શુદ્ધ રસવૃત્તિ અને અશુદ્ધ રસવૃત્તિ વચ્ચે ભેદ કેમ પાડવો એની ચાવી આપણને મળે છે: તે એ કે કોઈ પણ પદાર્થ માટે પોષેલી કલ્પના યોગ્યદ્રિયોની શુદ્ધિને વિરોધી ન હોય, તો જ એ વિષેના રસ શુદ્ધ ગણી શકાય. વિચાર કરતાં માલમ પડશે કે ઇદ્રિયોની શુદ્ધિ જળવવા માટે (૧) ઇદ્રિયનો આવશ્યક કારણ માટે જ કરકસરથી ઉપયોગ થવો જોઈએ; અથવા ખાસ કેળવણી આપવા ઉપયોગ થવો જોઈએ. (૨) ઇદ્રિયના વિષયોની માત્રા તીવ્ર ન હોવી જોઈએ; એટલે અતિ તીવ્ર સ્વાદો, અતિ ઘેરા રંગો, અતિ તીણા કે મોટા અવાજો, અતિ તીવ્ર સ્પર્શો કે ગંધોના મહાવરો ઇદ્રિયોની શક્તિને કુંકિત કરી નાંખે છે; (૩) કોઈ પણ વિષય માટેના રસ આપણા સ્નાયુઓને વિવશ કરી નાંખવા શક્તિમાન ન થવો જોઈએ. આવશ્યક કારણસર અથવા અકસ્માત્ એનો ઉપયોગ થયા બાદ એનું સ્મરણ નિષ્કારણ તાણ ઉત્પન્ન ન કરે,

અને ઉપભોગ વખતે કુદરતી અસરથી જુદા પ્રકારની તાણ ઉત્પન્ન ન કરે, અને એ ઉપભોગ બાદ સ્નાયુઓ વિકૃત ન રહે, એટલી આપણી એ વિષેની રસવૃત્તિ શુદ્ધ હોવી જોઈએ; અને તેને માટે આપણી દરેક વિષય બાબતની કલ્પના મથાર્થ હોવી જોઈએ. * આ નિયમોનું પાલન થતું હોય તો જે સ્પૂલ ચિહ્નો જણાઈ આવે તેમાંનાં કેટલાંક નીચે મુજબ છે: (૧) મિત ઉપભોગથી તૃપ્તિ; (૨) હૃષ્ કે શોકના સ્મરણ વિનાની કેવળ પ્રસન્નતા; (૩) ફરી ફરી ઉપભોગ માટેની ઝખનાનો અભાવ; (૪) શોક કે કષ્ટ વિના વિષયનો ત્યાગ કરવાની શક્તિ; (૫) ઇન્દ્રિયની તેજસ્વિતાની વૃદ્ધિ ન હોય તો એ સ્થિરતા તો ખરી જ.

સ્નાયુઓનો વિરામ એ જ જે પ્રસન્નતાનું કારણ હોય, તો એમ લાગવાનો સંભવ છે કે ખરું મુખ ઇન્દ્રિયોને તાણ મુદ્દલ પણ ન આવવા દેવામાં છે; તાણ આવવા દેવી અને પછી વિરામ ભોગવવો એ તો ઉલટી રીત થઈ. હકીકત તો એમજ છે; પણ જ્યાં સુધી શરીરમાં પ્રાણ ચાલે છે, ત્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોનો વિરામ અખંડિત રાખી શકાતો નથી; અને પ્રાણનું ચલન કેટલોક કાળ બંધ રાખવામાં આવે તો પણ મરણ

* इन्द्रियस्येन्द्रियार्थेषु रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयो न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥

(ગીતા ૩-૩૪)

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

(ગીતા ૨-૬૪)

વિના કામનું બંધ પાડી શકાતું નથી. એટલે સામાન્ય જીવન માટે તો ઈંદ્રિયોની શક્તિની અને રસની શુદ્ધિ એ જ માર્ગ રહે છે. જેમ ધનની વૃદ્ધિ એ પણ અંતે તો ખર્ચ કરવાની શક્તિ મેળવવા માટે જ છે, તેમ શરીરની કે ઈંદ્રિયોની શક્તિના સંચય છેવટ તો એને ખપાવી દેવા માટે જ છે. પણ જેમ એકઠા કરેલા ધનનો વિલાસોમાં કરેલો વ્યય ક્ષમ્ય, ગણી શકાય નહિ; પણ કરકસર એજ સહગુણ ગણાય. તેમ ઈંદ્રિયો માટે પણ છે. સંચય અને કરકસર એ સહગુણો હોવા છતાં, અને વ્યય વિનાશક હોવા છતાં, જેમ સત્કાર્ય માટે સર્વ ધનનો ત્યાગ એ દુર્ગુણ નહિ પણ સહગુણ છે, તેમ ખીખનાં દુઃખ નિવારણ માટે કે ખીજ કોઈ આવશ્યક સેવા માટે ઈંદ્રિયોની સર્વ શક્તિઓ ખપી જાય તો તે દુર્ગુણ નહિ પણ બારે સહગુણ જ ગણાય. અને એવા પ્રયોજન માટે ઉપયોગી થઈ પડે એવી રીતે કેળવાયેલા તીવ્ર રસ—મરણ સમીપ લાઇ જનારા હોય તો પણ—શુદ્ધ ગણાય, એટલું જ નહિ પણ અશુદ્ધ રસોમાંથી પાછા વળવાને માટે એ એક ઉપયોગી સાધન પણ ગણાય. દયા, કરુણા, સમભાવ, શૌર્ય ઇત્યાદિકના રસો તે એવા રસો છે.

જો આ વિચારપરંપરા બરાબર હોય તો વાલીઓ, શિક્ષકો, મિત્રો, નેતાઓ વગેરે ઉપર પે.તે જે જે કહે છે કે થીખવે છે તે વડે પ્રજામાં કેવા પ્રકારની અને કેટલી તીવ્રપણે કંપનાઓ અને ભાવનાઓ પોષે છે તેનો વિચાર કરવાની બારે જવાબદારી રહે છે. ઈંદ્રિયની કેળવણીને નામે, કે રસવૃત્તિના વિકાસને નામે, કે કળાવૃદ્ધિને નામે, કે કોઈ ખીખ રૂપમાં આપણે વિશ્વની સજીવ-નિર્જીવ સૃષ્ટિ પ્રત્યે કેવા પ્રકારના રાગ—

દેશે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, અને તેને પરિણામે પ્રજાની કેટલી સેવા કરીએ છીએ અથવા પોતાની કેટલી ઉન્નતિ સાધીએ છીએ તેનો જોડો વિચાર કરીએ તેટલો થોડો જ છે. જે વિષયો કે વિચારો તરફની ઈન્દિયોની દોડ જીંજનું સાચું હિત સાધ્યા પના કેવળ પોતાનો નાશ કરવા વાળો છે, તે વિષયો કે વિચારોમાં ગમે તેટલી કરામત કે તાર્કિક ગ્રીષ્મવટ રહેલી હોય તો પણ તે અશુદ્ધ રસ છે. બધું ખોદું જ થાય છે એમ કહેવાનો આશય નથી; બધું થોડું જ થાય છે એમ પણ સ્વીકારતો નથી. માત્ર જે દષ્ટિએ મેં એનો વિચાર કર્યો છે, તે દષ્ટિએ, ઇન્દિયોની કેળવણીનો, રસવિકાસનો કે કળાવૃત્તિનો વિચાર નથી થયો એમ મને સંભવિત લાગે છે. કારણ કે મને લાગે છે કે એ દષ્ટિ ગરાગર સમજાઇ અને સ્વીકારાઇ હોય તો આપણી શાળાઓમાં ચાલતાં પુસ્તકોમાંના અનેક પાઠો, અભ્યાસક્રમો, સંમેલનો, ઉત્સવો વગેરેની ચોજનામાં અસાધારણ પરિવર્તન કરવું પડે. એ દષ્ટિ મારી શક્તિ પ્રમાણે મૂકવાનો મેં નામ પ્રયાસ કર્યો છે. x

x ઉપરના જોખના બે દપતા છપાયા બાદ ઇન્દિયની શુદ્ધિ અને રસવૃત્તિના સચોટ ઉદાહરણ તરીકે શ્રી. કામસાહેબે પૃથુરાજ ચૌહાણનું દશાંત એક વર્ગમાં ટાંચી બતાવ્યું. પૃથુરાજની કલ્પદ્રિષ્ટ અત્યંત શુદ્ધ તેમજ અત્યંત રસિક હતી. એની ગાનતાનની લોહપતાને લીધે એ રાજકાર્ય પ્રત્યે વિમુખ રહ્યો.

“ ભલકભર્યા ચિહ્નોથી (એ) લોભાયોને,

ભય છતાં મર્યો ગર્વ. ”

પરિણામે એણે રાજપાટ ખોડ્યું, અને દેશની ઉપર પરચક આવ્યું. પણ એ જ કલ્પદ્રિષ્ટની શુદ્ધિથી એણે આંધળો બન્યા છતાં રાત્રીનો

નારા કર્યા. જો એણે કશુંદ્રિયની રસજનિત સંયમમાં શખી હોત તો ! શુદ્ધ અને રસજનિત વચ્ચે બીજો ભેદ એ છે કે એક ઇન્દ્રિયની શુદ્ધ બીજી ઇન્દ્રિયની શુદ્ધિમાં વિરોધી નથી થતી. આખરે બહુ કેળવવાથી કાન બહેરા થઈ જવાની ધાતી નથી પણ એક ઇન્દ્રિયની લોભપતા બીજી સર્વે ઇન્દ્રિયો પરનો સંયમ નબળો કરી નાંખે છે. મનુ ભગવાન કહે છે તેમ

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् ।

तेनास्य क्षरति प्रज्ञा वृत्तेः पादादिवोदकम् ॥

જેમ પખાલનો એક પગ (મો) બાંધ્યા વિનાનો રહે તો તેમાંથી સવ પાણી વહી જાય. તેમ સર્વ ઇન્દ્રિયોમાંથી એક જ ઇન્દ્રિય જીદી મૂકી દેવામાં આવે તો સર્વ પ્રજ્ઞારાગિ તે દ્વારા વહી જાય.

કલ્પનાશક્તિની કેળવણી

બાળકની માનસિક કેળવણીમાં કલ્પનાશક્તિની કેળવણી એ એક મહત્વનો વિષય છે. ટોલ્સ્ટોયને પોતાના વિદ્યાર્થીઓની કલ્પનાશક્તિ વધારવામાં બહુ રસ પડ્યો. શિક્ષણના અનેક વિષયો એવા છે કે જેમાં કલ્પનાશક્તિના યોગ્ય વિકાસ વિના ઝાઝી પ્રગતિ થઈ શકે નહિ,

પણ કલ્પનાશક્તિ ત્રણ પ્રકારની છે. વિધાયક, સમાધાનકારક અને અનુભવશીલક.

કવિઓ, નવલકથાકારો વગેરેની કલ્પનાશક્તિ વિધાયક હોય છે. તેઓ ન અનુભવેલી વસ્તુઓની કલ્પના કરે છે; અથવા અનેક અનુભવેલી વસ્તુઓનું એવું એકબીજા સાથે મિશ્રણ કરે છે કે એ ન અનુભવેલી વસ્તુ જેવી જ થઈ રહે છે. શિક્ષક જ્યારે બાળકોને વાતો કહેવા એસે છે ત્યારે વિધાયક કલ્પનાનો જ આશ્રય લે છે. આ વિધાયક કલ્પનામાં ચાતુર્ય ધણું હોઈ શકે છે; એમાં ચમત્કારના જેવું આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરાવી શકાય છે; એમાં રસની વિવિધતા જમાવી શકાય છે. અને તેથી એવી કલ્પનાઓમાં ગાળેલો સમય આનંદદાયક લાગે છે.

ગહન વિચારોને સામાન્ય માણસોની બુદ્ધિ સહેલાઈથી ગ્રહણ કરી શકતી નથી. અમૂર્ત (નિરાકાર) ભાવોને કોઈ પ્રકારનાં દૃષ્ટાન્તોથી મૂર્ત (સાકાર) બનાવ્યા વિના સામાન્ય માણસોથી તે સમજી શકાતા નથી. જો કોઈને સત્યનો મહિમા વિદુરનીતિ જેવા અંચના શ્લોકોવડે સમજાવીએ તો તેને એ જટ સમજી ન શકે; અને સમજાય નહિ એટલે એવું વિવેચન ચાલતું હોય ત્યાં એ ઊઘી જાય. પણ જો તીવ્રમાં તીવ્ર કસોટીમાંથી સત્યનું પાલન કરનાર કોઈ હરિશ્ચંદ્રની કહાણી ઉપજ કરી એ કહાણીને રજી કરવામાં આવે તો સત્યના આદર્શનું ચિત્ર સામાન્ય માણસના હૃદય ઉપર પણ બરાબર પડી જાય.

આ કારણથી દરેક ધર્મમાં અને પ્રજામાં વિધાયક કલ્પનાનો ખૂબ આધાર લેવામાં આવ્યો છે. ચતુર કવિઓએ પોતાને યોગ્ય સામગ્રી ભાવોને વિવિધ પ્રકારની કહાણીઓમાં ગુંથી લોકોને સમજાવ્યા છે. લોકકથાઓ, પૌરાણીક કથાઓના કેટલાક ભાગો, દેવાદિકનાં સ્વરૂપો, વૃત્તાન્તો, કાવ્યો, હિનો-પદેશ, ઇસપનીતિ વગેરેથી લઈને આજના કાળનું નવલકથા સુધીનું સાહિત્ય વિધાયક કલ્પનાના સ્વરૂપનું છે.

આ રીતે વિધાયક કલ્પનાએ મનુષ્યના શિક્ષણમાં ખૂબ ભાગ ભજવ્યો છે એમ કહી શકાય; અને વિધાયક કલ્પના-કારોને લોકોએ અનેક રીતે માન પણ આપ્યું છે.

છતાં, વિધાયક કલ્પનાના વિકાસને હું કેળવણીનું આવશ્યક અંગ માનતો નથી. અને બાળકને કેળવવામાં એનો આધાર ભેરો હજી છે કે કેમ એ વિષે અને સંકા છે. શ્રી. ત્રિજીભાઈ કહે છે કે ડૉ. મોન્ટેસોરી પણ કામ્પનિક વાતોના

વિરોધી છે, અને રમાધસ્ત પશુ પોતાના ‘કર્તવ્ય’ (Duty) નામના પુસ્તકમાં કરુણા વગેરે કામગીરી બાવો ઉત્પન્ન કરનારી હોય તો પશુ કાર્પનિક વાતોને વખોડનાઈ શાપ્તનું એક વાક્ય ટાંકે છે. x મેં પોતે સાવધાનતા સૂચક ‘શંકા’ શબ્દ વાપર્યો ન હોત, પશુ ટોલસ્ટોય અને ગિબ્સનનાઈ જેવા સમર્થ શિક્ષકો એના પક્ષકારો છે, એટલે એ વિષે હું વિશેષ વિચાર મેળવવા છટ રાખું છું.

વિધાયક કલ્પના સામે મારો મુખ્ય વાંધો એ છે કે એ અસત્યના કલંકથી દુષિત છે. અવલોકન અને અનુભવથી એમ જણાય છે કે વિધાયક કલ્પનાઓ કરવાની અને સાંભળવાની વૃત્તિ બંનેને અસત્ય તરફ લઇ જાય છે, અને બંનેને છેતરે છે. એ કાવને પોતાને કોઇ પશુ ભૂમિમાં સ્થિર થવા દેતી નથી, અને સાંભળનારને કાંતો એ વાતમાં ઐતિહાસિક સત્ય છે એવો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે, અથવા એ ખોટી છે એવું પકડી પાડ્યા પછી એમાંથી પોતાના વર્તનને માટે ચાવી રૂપ થાય એવો ઉપદેશ એ ગ્રહણ કરતો નથી, અને એ રીતે કહાણી નિર્બળ જાય છે.

x “શાપ્ત” કહે છે કે કરુણરસિક કાર્પનિક કથાઓ સામે એક મોટામાં મોટો વાંધો એ છે કે એથી ક્યાની કે અન્યાય સામે દ્રેષ કરવાની વૃથા લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે. એ લાગણી વૃથા એટલા માટે કે એની સાથે દુઃખ કે અન્યાય નિવારણ કરવાનો એ લાગણી પ્રસવનારમાં પુરુષાર્થ ઉત્પન્ન થતો નથી.” સાત્વિક ભાવ ઉત્પન્ન થઇ ત્યાં ને ત્યાં રામી જાય છે, અને ચિત્તમાં એક પ્રકારનો ફેવળ ખેદ જ આપી જાય છે.

આનાં ઉદાહરણ આપું:

જો ચકલા-ચકલીની વાત બાળક સત્ય માને તો એ બમમાં રહે છે. એ બમ થોડા કાળ પછી બધે જતો રહેવાનો હોય, પણ એક ક્ષણ પણ અસત્ય જ્ઞાન આપવું-એટલે અજ્ઞાન આપવું-એ જ્ઞાન દાતા શિક્ષકનો ધર્મ નથી. આનું કારણ દેખીતું છે. એ અમુક ચકલા-ચકલીની વાતને અસત્ય રૂપે પારખતો થઇ જાય, પણ બમમાં રહેવાની ટેવ ખીજે કોઇ ટોકાણે જણાવાનો સંભવ છે. કદાચ યોગવાસિષ્ઠ વાંચતાં કોઇ ચિરંજીવી કાકજીશુંડીની વાતોમાં કે સંન્યાસીના સ્વપ્નોની વાતોમાં સત્યતાની શ્રદ્ધા રહે; એટલે એ પણ એક વિધાયક કલ્પનાજ છે એમ ન પારખી શકે.

સરસ્વતી, ગણપતિ, વિષ્ણુ, વિરાટ, ઇત્યાદિક દેવતાનાં સ્વરૂપ અમુક ભાવોને સ્થિર કરવા માટે કરેલી વિધાયક કલ્પનાઓ છે એમ પુરાણોમાં અનેક ટોકાણે સ્પષ્ટપણે કહેલું પણ છે. છતાં સામાન્ય જનોમાં જ નહિ પણ વિદ્વાનોમાં પણ એ કથાઓને વિશે પુરાતન કાળનો ઇતિહાસ હોય એવી માન્યતા જડ થાલી એટલી છે. એટલે વિધાયક કલ્પના હોવાનું કથન ગ્રાહ્ય બની જાય છે, અને કલ્પનાનું રમ્ય સ્વરૂપ સાંભળનારના મન ઉપર સ્થિર છાપ પાડે છે. જનતામાં બમ, પરાધીન બુદ્ધિ, વહેમ અને અજ્ઞાન કાયમ રહેવામાં આવી કથાઓ કારણભૂત થાય છે.

ખીજા બાબુએ, આ વાતો કાર્પનિક છે એવું જ્ઞાન થતાં એમાંની સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. ચકલા-ચકલીની વાત ખોટી છે એવું જાણ્યા પછી ‘જૂઠું બોલવું ન જોઇએ’ એવો ઉપદેશ કથો બાળક મહણ કરે ?

એટલે વાર્તા કહેવાનો ઉદ્દેશ નિષ્ફળ જાય છે. કેવળ મનોરંજન જ એનો ઉદ્દેશ્ય થઇ રહે છે.

કવિને પોતાને માટે પણ આ વૃત્તિ એકંદરે પોતાને છેતરનારી જ થાય છે. વિધાયક કલ્પનાના અત્મંત પ્રભાવથી કવિ વિશ્વવ્યાપી પ્રેમનું ગીત જોડે, કે સત્યની પરાકાષ્ટા દર્શાવનાર પાત્ર આલેખે, કે દયાની ઉચ્ચતમ ભૂમિકાનું દર્શાવ રજુ કરે, કે સૂતિમંત કૂરતા બતાવે, કે અનીતિથી વિનાશ થાય છે અને સત્યનો જન્મ થાય છે એવું સાબીત કરે, કે સર્વ જગત ઇશ્વરમય છે એવું ગાય. આ બધું રચતી વખતે તો કવિ થોડી ક્ષણ પણ એ સર્વે ભાવોની સાથે તદ્દુપ થાય જ. પણ એ કેવળ કવિ જ નહિ પણ સાધક પણ હોય તો એને એમ પણ લાગવાનો સંભવ છે કે હવે તો હું વિશ્વપ્રેમી થયો છું, સત્ય-દયાની મેં પારમિતા પ્રાપ્ત કરી છે, હું નીતિનો પૂજક અને અનીતિનો દ્વેષી છું, હું જગતને ઇશ્વર-સ્વરૂપ જોડું છું વગેરે. ખરૂં પૂછતાં એ તો થોડી ક્ષણ જ એ ભાવો સાથે તદ્દુપ થયેલો હોય છે, અને એ ભાવો ઉતરી જતાં વળી પાછો સામાન્ય મનુષ્ય જ બને છે. પણ આ ભાવોની પ્રાપ્તિ વખતે એ જે ખુમારી અને મસ્તી અનુભવે છે, તેને લીધે એ બીજાઓમાં ખરેખર પરંતુ થોડા પ્રમાણમાં રહેલા ઉદાત્ત પ્રેમની કે સત્ય, દયા ઇત્યાદિકની વિકાસના પણ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે. આ મસ્તી પૂર્વે સાર્પનું કથન ટાંક્યું છે તેમાં કલા મુજબ કેવળ પુરુષાર્થહીન અને જ્ઞા હોય છે.

વળી અનેક વાચકોની પણ આમાં છેતરામણ થાય છે. કારણ કે વાચક સમજે છે કે લેખક પોતે આલેખેલા ભાવોમાં સ્થિર થયો હશે.

‘દુષ્ણનો દાઝેલો હાસ પણ ફૂંકીને પીએ,’ એ કહેવત પ્રમાણે હું આ વિષયમાં બહુ જ ક્રૂરક પરિક્ષક સ્થાની વૃત્તિવાળો બન્યો છું. અનેક સારી અને ફિલકારી વસ્તુઓ સમજાવવા માટે પણ વ્યવસ્થિત પણ અસમર્થ, આમક કે પાછળથી જેનો પરિહાર કરવો પડે એવા સ્વરૂપમાં મૂકવા મારી ધિંગ્ણા નથી થતી. પહેલાં આમક કલ્પનાઓને પોષવી અને પછી એનો પરિહાર કરવો એ દ્રાવિડી પ્રાણ્યાયામ જેટલો અટકે એટલો ઇચ્છે છે.

શ્રી૦ રામનારાયણ પાદકે થોડા દિવસ ઉપર મહાવિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ આમળ એક બહુ સાચી વાત કહી હતી. જ્યારે મારામાં વૃત્તિને આચરણમાં ઉતારવાનો પુરુષાર્થ ઓછો થઇ જાય, ત્યારે હું કલ્પનાના ક્ષેત્રમાં ઉતરું છું. વિશ્વપ્રેમ ખતાવી ન શકું ત્યારે વિશ્વપ્રેમનું ગીત જોડું, વીરતા દાખવી ન શકું, ત્યારે વીરસનું કાવ્ય રચું, મંત્રી ન થઇ શકું ત્યારે રાજ્ય કેમ ચલાવવું તે વિષે એક નવલકથા રચું, આદર્શોને પહેંચી ન શકું ત્યારે આદર્શનું ચિત્ર આલેખું. એક સાખીમાં પણ કહ્યું છે કે ક્ષત્રિયોને શરાતન ચલાવનાર ચારણ ભાગી જવામાં સૌથી પહેલા હોય છે.

પણ આનો અર્થ એ નથી કે કલ્પનાસંકિતની બક્ષીસ ચિંતને નિષ્કારણ મળેલી છે. કલ્પનાસંકિતની તીવ્રતા વિના અનેક કર્તવ્યોમાં પ્રવૃત્તિ થઇ શકતી નથી, બાલ્યનાએ જાગૃત થઇ શકતી નથી, નવીન શૈલ્યોમાં ખુદિ આવી શકતી નથી, અને સ્મૃતિ શુદ્ધ થઇ શકતી નથી.

આવી એક ઉપમેયો કલ્પનાસંકિત તે સમાધાનચક્રક કલ્પના છે. જગતમાં આપણને અનેક અનુભવો એવા થાય છે

કે જેના ખુલાસા આપણને ઇદ્રિયોદ્વારા પ્રત્યક્ષપણે મળતા નથી. તેજનું સ્વરૂપ શું, વીજળીનું સ્વરૂપ શું, જગતમાં જણાતી વિષમતાનું કારણ શું. વગેરે અનેક વિજ્ઞાન તથા તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા પ્રશ્નોનું આપણને પ્રત્યક્ષપ્રમાણ મળતું નથી; અથવા લાંબો વખત સુધી મળેલું હોતું નથી. જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ન મળે ત્યાં સુધી એ પ્રશ્નો વિષે ઉદાસીન રહેવું એ પણ આપણાથી થઈ શકતું નથી. બુદ્ધિને કોઈ પણ પ્રકારનું સમાધાન જોઈતું હોય છે. આથી એના ખુલાસાદે એ જુદી જુદી સંયુક્તિક કલ્પનાઓ કરે છે, એને વાદ (theory, hypothesis) કહે છે. વિકાસવાદ, પુનર્જન્મવાદ, માયાવાદ, આણુવાદ, તરંગવાદ (theory of vibrations) વગેરે દરેક વિજ્ઞાન કે તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા શાસ્ત્રોમાં આવતા વાદો એ પ્રત્યક્ષ પરિણામોનાં અપ્રત્યક્ષ કારણોના કલ્પનાઓ છે. વિશેષ અનુભવ મેળવવા માટે તેમજ એ ન મળે ત્યાં સુધી બુદ્ધિની ભૂખ તૃપ્ત કરવા માટે આવી કલ્પનાઓ નિર્માણ થાય છે.

એના સ્વરૂપથી આ કલ્પના પણ વિધાયક જ છે; અથવા ઉપર કહેલી વિધાયક કલ્પનાની આ જનની છે એમ કહીએ તો એ સાહે પણ આ કલ્પનાના ઉપયોગ અને ઉદ્દેશ વિધાયક કલ્પનાથી નિરાળા પ્રકારના છે, અને એ અનુભવશૌલ્ક્ય કલ્પનાને ખાજી ખાજીથી સંજ્ઞા ધરાવે છે માટે એને જુદી અણુલવની રીત છે.

આ કલ્પનાનું અંતિમ ધ્યેય સત્તાની શોધ છે; એનો ઉદ્દેશવ અન્ય પ્રકારના અનુભવોમાંથી છે. આકાશમાં વીજળીની સાથે થયેલી ગર્જના કેટલીક ક્ષણ બાદ આપણે કાને સંભળીએ,

પણ અવાજ એટલે આકાશમાંથી ઝીણી રજના જેવી વસ્તુ આવીને આપણા કાનમાં પેસતી હોય એમ આપણને જણાતું નથી. અવાજની આગળ જવાની ગતિ પણ આપણે પ્રયોગથી શોધી ત્યારે એમ એક ઠેકાણે થયેલો અવાજ બીજા ઠેકાણે અમુક ઝડપે પહોંચવાનું કારણ શું? આની આપણને શોધ કરવી છે. કેવા પ્રકારનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ શોધ આપણને લાગે? અવાજની ગતિનું કારણ અમુક વસ્તુ હોય તો તેનો આપણે અનુભવ કરી શકતા નથી; એ અમુક ગતિનો અનુભવ હોય તો તે ગતિ પણ આપણે આપણે પ્રત્યક્ષ કરી શકતા નથી. ત્યારે એવી કોઈ ગતિ આપણે આપણે જોઈ છે કે જેની ઉપમા અવાજની ગતિને આપી શકાય? આ પ્રમાણે વિચારતાં વિચારતાં ૧૫માનશાસ્ત્રી જગતની સર્વે સ્થૂળ ગતિઓને તપાસે છે, અને પાણીમાં તરંગની ચાલ, અને અવાજની ચાલમાં એને ઉપમા મળી આવે એમ લાગે છે. અને તેથી એક ઠેકાણે બે વસ્તુઓના અથડાવાથી હવામાં કોઈ પ્રકારના તરંગો થતા હશે એમ કલ્પના કરે છે. પછી એ કલ્પનાને આધારે અવાજ વિષે વધારે અભ્યાસ કરે છે, અને એ કલ્પના સાચી હોય તો શું પરિણામો આવવાં જોઈએ એ વિચારે છે, અને તેવાં આવે છે કે નહિ તે તપાસે છે. તેમાં થતા અનુભવોને આધારે એ કલ્પનાના સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરે છે, અને વળી શોધ ચલાવે છે. આ રીતે એ કલ્પનાઓ દ્વારા એ સત્યની શોધમાં આગળ વધે છે. અનેક દેવોમાંથી દેવી સંપત્તિ અને આમુરી સંપત્તિના અધિકાતા બે દેવોની, તેમાંથી એક દેવની, — અનેક તત્ત્વોમાંથી બે તત્ત્વોની, અને તેમાંથી એક તત્ત્વની — નિયતિમાંથી કર્મશૂળની વિચારસરણી

પર આવી રીતે અનુભવ હોતો, અનુભવ સમજાવવા કલ્પના, કલ્પનાને આધારે પુનઃ શોધ, તેમાંથી પાછી નવી કલ્પના કરતો કરતો મનુષ્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં આગળ વધ્યો છે.

આવી રીતની સમાધાનાર્થ થયેલી કલ્પનામાંથી જ વિધાયક કલ્પનાની ઉત્પત્તિ થઇ છે. એક લાખો કાળ સુધી ટકી રહેલી સમાધાનકારક કલ્પનાને સામાન્ય જનોમાં સમજાવવા માટે એને વધારે મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાની ઇચ્છામાંથી એ કલ્પનાનો વિસ્તાર કરવામાં આવે ત્યારે વિધાયક કલ્પના બને છે. શીતળાના ઉપદ્રવને સમજાવવા કોઇ આસુરી દેવીની કલ્પના થઇ, અને પછી એ કલ્પનાને સર્વમાન્ય કરવા માટે એની વાર્તાઓ જોડાઇ. ડાર્વિનના વિકાસવાદને સમજાવવા Before Adam નામની નવલકથા આધુનિક કાળમાં થયેલું આવું એક પુરાણ કહી શકાય.

આ સમાધાનકારક કલ્પનાશક્તિનો દુરુપયોગ છે. અત્યાર સુધી થયેલી વિકાસવાદની કલ્પનામાં કશું સુધારવા વધારવાપણું રહ્યું જ નથી એવી એની પાછળ માન્યતા બંધાય છે; એ સત્યની શોધ અને પ્રચારમાં પાછળથી વિધાતક થાય છે.

હવે ત્રીજા પ્રકારની કલ્પના વિચારીએ:—

આનાં કેટલાંક ઉદાહરણો લઇએ.

મીન, મલગાર, હરિદાર વગેરેમાં જળપ્રલય થયો, જાપાનમાં ધરતીકંપ થયો, લડાઇમાં લાખો માણસની ખુવારી થઇ; એ સર્વેના સાક્ષી થવાનું થોડા માણસોને જ મળ્યું. આ પ્રસંગો એવા બન્યા કે જેમાં સહીસલામત રહેલી સર્વ પ્રજા ઉપર વિપત્તિમાં પડેલી પ્રજાને મદદ કરવી આવશ્યક ગણાય.

પણ એ મદદ કરવાની વૃત્તિ કેમ બિંદે અને કેને બિંદે ? જેની કલ્પનાશક્તિ એ પાણીના ધોધને, એ ધરતીકંપમાંથી પ્રગટેલા નગરબાપી અગ્નિને, લડાઇના ભયાનક દેખાવને પોતાની નજર આગળ ચીતરી શકે, પાણીમાં તથાઇ જવું એટલે શું, ધરત્યાર પડી જવાં, બળી જવાં, એના કાટમાં ફટાઇ જવું, ધુમાડામાં ઝુંબળાઇ જવું, લડાઇમાં ગોળી વાગવી, હાથ-પગ છૂટા પડી જવા, બાળક માતા-પિતાથી વિખુટું પડવું, પહેરેલે કપડે દેહની રક્ષા માટે જ્યાં નસાય ત્યાં નાસવું એટલે શું—આ બધી બાબતોનો અને એમાં રહેલી વેદનાઓનો ચિતાર જ કરી શકે નહિ એવી મંદ કલ્પનાશક્તિવાળો જે માણસ હોય, તેને આ બધા સમાચાર સાંભળી આપણે માથે કાંઇ જવાબદારી આવી છે એનું બાન થઇ શકતું નથી. ભાવના અને કર્તવ્ય યુદ્ધિ ભક્ષત થવા માટે એને કલ્પનાથી આ ચિતારનો અનુભવ લેવાની શક્તિ હોવી જોઇએ.

બહુવાર આપણે લોકોને એમની નિષ્ઠુરતા માટે દોષ દઇએ છીએ; બીજાની વેદનાથી એમના ચિત્તના તાર હાલતા નથી એટલું જ નહિ, પણ એમાંથી ઉલટો એ કાંઇ આનંદ મેળવતા પણ જણાય છે. બિંદું તપાસતાં જણ્યારો કે એ માણસોની કલ્પનાશક્તિ જ અત્યંત મંદ હોય છે. આંખ ફાડવાથી શું થાય, પગ લાંગડો થવાથી કેવી વેદના થાય, દાઢ દુખવાથી કેવું લાગે, બૂખમરો એટલે શું એનો એ કલ્પનાથી અનુભવ લઇ શકતા નથી, અને એવી વેદના અનુભવનાર ચીસો પાડે એટલે દયા આવવાને બદલે એ કંટાળે છે, અથવા લાંગડું આંધળું પ્રાણી જે અસામાન્ય રીતે વર્તે તેથી એમની કુતુહલવૃત્તિ પેદા થઇ આનંદિત થાય છે.

એ જ રીતે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોની કલ્પનાશક્તિ વિના વિવિધ શાખાઓમાં આગળ પ્રગતિ થઇ શકતી નથી. વિદ્યાર્થીને સરવાળાની રકમો સીધે સીધી રીતે લખાવીએ તો ઝટ લઇને એ ઉત્તર કાઢી આપે છે; પણ એ જ રકમોને આટલી કેરી, આટલાં જાણુ વગેરે ફૂટ રીતે લખાવીએ તો એ મૂંઝાઇ જાય છે. આનું કારણ એ છે કે વ્યવહારોને નજર આગળ થતા કલ્પવાની એની શક્તિ નથી હોતી. કેટલાયે વિદ્યાર્થીઓ ભૂમિતિના સિદ્ધાંતોને પુસ્તકમાં આપેલી રીતે બરાબર સિદ્ધ કરી બતાવે છે; પણ એના પરથી નીકળતા ઉપસિદ્ધાંતોની ઉપપત્તિ નથી આપી શકતા. ખીજગણિત કે ત્રિકોણમિતિનાં ગુરુસૂત્રો (formulae)ને સિદ્ધ કરી શકે છે, પણ એનો વ્યવહારક ગણિતમાં ઉપયોગ નથી કરી શકતા. આ બધાનું કારણ એ જ છે એ સિદ્ધાંતો અને ગુરુસૂત્રોની પાછળ રહેલા સત્ય વ્યવહારોની એ કલ્પના નથી કરી શકતા. એ સિદ્ધાંતો અને ગુરુસૂત્રો એમને કેવળ તાર્કિક કસરત જેવાં લાગે છે, અને પરીક્ષામાં પસાર થયા વિના છૂટકો નહિ એટલે એટલી ગોખણુપટ્ટી કરી માડું ગળડાવ્યે જાય છે.

પણ આ બધી કલ્પનાશક્તિની પાછળ જે માનસિક શક્તિનો ઉપયોગ થાય છે તેમાં અને ઉપર વર્ણવેલી વિધાયક કલ્પનામાં ભેદ છે. આ કલ્પનાશક્તિ એટલે કેવળ અનુભવને તીવ્રપણે જાગ્રત કરવાની અને એનો ફેલાવો (magnification) કરવાની શક્તિ. સ્પષ્ટ સ્મૃતિ અને આ અનુભવ-મૂલક કલ્પનાશક્તિમાં થોડોક જ ભેદ છે.

જોયેલી વસ્તુનું આબેહુબ ચિત્ર, સાંભળેલો અવાજ જાણે ધરી સાંભળતા હોઇએ એવો ભણુકારો, આંધેલી વસ્તુ

જાણે આ ક્ષણે પણ આપણા મોઢામાં હોય એવી ધારણા-એ સર્વને યથાર્થ કલ્પના પણ કહી શકાય અને સ્પષ્ટ સ્મૃતિ પણ કહી શકાય. માત્ર અનુભવેલા વિષયની અને અનુભવ જેટલી જ કલ્પના એ સ્મૃતિ કહેવાય. આવી સ્પષ્ટ સ્મૃતિ સાત્વિકતાને અંગે પ્રાપ્ત થાય છે; અને એનો વિકાસ જેટલો થાય તેટલો ચોગ્ય છે. જાણકને એક નવો પદાર્થ જતાવવામાં આવે, એ એનું બરાબર અવલોકન કરી લે, પછી એ પદાર્થ ત્યાંથી ખસેડવામાં આવે ત્યારે એને નજર આગળ જાણે જોઈ શકતો હોય તેમ જ્યારે લાગે ત્યારે એની તે સ્મૃતિ ઉપયોગી શક્તિ ગણાય. એવી સ્મૃતિ બહુ અરધાન તેમજ એકાગ્રતા બંનેમાં ઉપયોગી છે. એવી સ્મૃતિ વિના ચિત્રકારને ન ચાલે.

એ જ સ્મૃતિનો થોડો ફેલાવો કે સંકોચ કરવામાં આવે એટલે એ અનુભવશોધક કલ્પનાશક્તિ થાય. એક દુષ્કાળપીડિત માણસ કે ઢોરના અનુભવથી એવા સંકોચોની સ્થિતિની કલ્પના થવી, થોડી વેદનાના અનુભવ પરથી એવા જ પ્રકારની તીવ્ર વેદનાની કલ્પના થવી એ પણ મનુષ્યને એક બીજાનાં સુખદુઃખાદિકમાં સમભાવપૂર્વક ભાગ લેવા માટે આવશ્યક છે.

આ પણ એક પ્રકારની વિધાયક કલ્પના છે જ; પણ એનો ઉપયોગ કેવળ કાનેથી સાંભળેલા ખરા બનાવોનું યથાર્થ જ્ઞાન થવા માટે છે.

વિધાયક કલ્પના પણ એક રીતે તો અનુભવમૂલક કહી શકાય; કારણ કે જ્યારે તે સર્વ વિચાર માત્રનો પાયો અનુભવ જ હોય છે. પણ એમાં પહેલાં એક અનુભવશોધક કલ્પનાનો ફેલાવો કરવામાં આવે; પછી બીજી અનુભવશોધક કલ્પના લેવામાં આવે; પછી એ બેની વચ્ચે કાંઈક સંબંધ

જોડવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે; એટલે અનેક છૂટા છૂટા સત્ય સ્મરણોને અસત્ય દોરીમાં ગૂંથી દેવામાં આવે; એવી રીતે કોઈ બનેલા બનાવને ઝોળખવા માટે નહિ, પણ અનુભવશોધક કલ્પનાઓનું પરસ્પર સંમિશ્રણ કરી ચિત્તરંજન માટે એક રમત રમવામાં આવે છે. આ રમત ચિત્તને એક પ્રકારની કસરત આપે છે. જેટલે અંશે પત્તાં કે સોગટાખાજી રમવાની રમત ઉપયોગી ગણી શકાય તેટલે અંશે એનો કલ્પના કરનારને ઉપયોગ થઈ શકે. પણ જેમ પત્તાં કે સોગટાખાજીમાં પુરસદવાળો માણસ જ વધારે સમય આપી શકે, તેમ આમાંયે એમ જ સમજવું. હા, પત્તાં કે સોગટાખાજી રમનારને સમાજ પૈસા નથી આપતો; આવી વિધાયક કલ્પનાઓથી બીજા લોકોનું પણ કાંઈક ચિત્તરંજન થઈ શકે છે, એટલે એમાં કાંઈક ધનપ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પણ મનુષ્યત્વના વિકાસની દૃષ્ટિએ એની કિંમત બહુ બારે નહિ આંકી શકાય.

નોંધ

શ્રી૦ ગિજુબાઇએ એક ચર્ચા વખતે કાલ્પનિક વાતોના પક્ષમાં ત્રણ મુદ્દા રજૂ કર્યા.

પહેલો મુદ્દો એ કે વિકાસશાસ્ત્રે ઠરાવેલા સિદ્ધાંતો પ્રમાણે બાળક પોતાના પૂર્વજોની આધારસ્થાનો પ્રતિનિધિ છે. જે સ્થિતિમાં એકવાર પ્રજ્ઞના મોટી ઉંમરના માણસો પણ હતા, તે સ્થિતિમાં આજે બાળક છે. પ્રજ્ઞની આધારસ્થામાં માણસો કલ્પનાવણ હતા; તેઓ જનવરોને માણસોના જેવી વાચાવાળા માનતા, નૈસર્ગિક બનાવોને કોઈ અધિકારતા દેવના ધરાદારથી થતા માનતા. બાળક પણ એ જ સ્થિતિમાં હોય

છે. બાળકને મન લાકડાની દીંગલી કે લાકડાની ચકલી લાકડું નથી; એ એની જોડે વાંતો કરે છે, એને લડાવે છે, ધમકાવે છે અને જાણે પોતાના જેવું માણસ હોય એમ વ્યવહાર કરે છે. આગળ ઉપર એની મેળે જ એ સ્થિતિમાંથી તે નીકળી જાય છે; પછી એ ખીજ પ્રકારની સૃષ્ટિમાં રત થાય છે. એ કાળે એને પરાક્રમ, ચાલાકી વગેરે કર્તૃત્વથી ભરેલાં ખ્યાનો તથા સાહસભર્યાં કામોમાં રસ પડે છે; કારણ કે પ્રજા આદ્યાવસ્થામાંથી નીકળ્યા પછી એવી અવસ્થામાંથી પસાર થઈ હતી. આ કાળમાં નીતિવિચારે પ્રધાનપદ નથી લીધેલું હોતું, પણ-તેજ-ઓજસ-નું પ્રાધાન્ય હોય છે. ત્યાર પછી શૃંગાર એના ચિત્તને આકર્ષે છે ઇત્યાદિ.

આ કારણથી બાળકને એની જમિકાને યોગ્ય જોરાક્રી વચિત રાખવો યોગ્ય નથી. બાળક જે જમિકામાં હોય તેથી ઝાંચી જમિકાની વાતો એને કરવાથી એ તેમાંથી કશો જ રસ લઈ શકતો નથી, અને પોતાને યોગ્ય વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા આડકતરા માર્ગો લેવા પ્રયત્ન કરે છે. એથી એ પોતાને નુકશાન પણ કરે.

આ દલીલ વિચારવા જેવી છે એમ મારે કબૂલ કરવું પડે છે. આ બાબત પર વિચાર મેળવવાની હું છૂટ રાખું છું એમ મેં ઉપર જ કહ્યું છે, એટલે જો મારે મારા વિચારોમાં ફરક કરવો પડે તો તેમ કરવામાં મને સંકોચ થવાનો નથી.

પણ આગળ વિકાસવાદ વિષેના નિર્બંધોમાં મેં જણાવ્યું છે તેમ આ દલીલમાં વિકાસ સિદ્ધાંતનું એકાંગી અવલોકન છે. બાળકના શારીરિક વિકાસનો ક્રમ તપાસતાં જણાશે કે

બાળક પહેલાં નિરાધારપણે જમીન પર પડેલું રહે છે; પછી પાસું ફેરવતાં શીખે છે, પછી બેસતાં, પછી ગૂંઠણિયા ખેંચતાં, પછી ઊભા રહેતાં, મદદ લઈને ચાલતાં અને છેવટે સ્વતંત્રપણે ચાલતાં શીખે છે. દરેક બાળકને આ બધી ભૂમિકામાંથી પસાર થવું આવશ્યક છે એ વાત સાચી; પણ બાળક જે નીરોગી રહે અને વધતું રહે તો આ બધી ભૂમિકાઓમાંથી એ એની મેળે જ આગળ ચાલવાનું; જે માળાપ કાંઈ દરમ્યાન-ગિરી કરે તો તે એને ઉપરની ભૂમિકામાં લઈ જવાના પ્રયત્નની અને નીચલી ભૂમિકામાં બને તેટલો ઓછો કાળ માળે એવી. માળાપ અધીરાં થઈ એને બીજે મહીને જ પાસું ફેરવવાની ઉતાવળ નહિ કરે; પણ કોઈ હુલ્લુ બાળક બીજે મહીને એવો પ્રયત્ન કરવા માંડે તો માળાપ એને એવી જાતની અનુકૂળતા કરી આપશે, રોકશે નહિ. બાળક ઊભું થવા પ્રયત્ન કરે તો તુર્ત જ માળાપ એને એમ કરવામાં મદદ કરશે, પણ રોકશે નહિ. માળાપની ઇચ્છા એવી રહેવાની કે બાળક નીચલી ભૂમિકામાં ઓછામાં ઓછો કાળ માળે.

વળી ધણાંખરાં બાળકો જીવનના એક સમયમાં માટીમાં રમવાની અને તે ખાવાની સ્થિતિમાંથી પસાર થાય છે. છતાં કદિ કોઈ માળાપ એને માટી ખાવાની અનુકૂળતા કરી આપતાં નથી. ઉલટું એ સ્થિતિમાંથી એ ઝટ નીકળી જાય એવી જ વ્યવસ્થા કરે છે.

એ જ નિયમ માનસિક વિકાસને લાગુ પડે છે. બાળક બલે ચકલા-ચકલીની અને પરીઓની કલ્પનાની ભૂમિકામાં કેટલોક વખત રહે, પણ શિક્ષકનું કર્તવ્ય એને એ બૂલમાંથી કાઢવાનું છે; એના બ્રમોને પોષવાનું નથી. વાદળાંની

ગર્ભના સાંભળી એ કોઇ રાક્ષસ બરાડે છે, કે વરસાદની ધારાઓ પડતી જોઇ આકાશમાં મોટાં પીપો ચાળણીમાંથી ઠલવાય છે, એવી એવી બાળક ભણે કલ્પના કરે; ભણે એ તુળસીના છોડ સાથે, કે ખાટલાના પાયા સાથે વઢવેડ કરતું બેસે, કે ઢીંગલીની ઘોડીઆમાં નાંખી હીંચકા નાંખે. પણ શિક્ષકનું કર્તવ્ય એની એ કલ્પનાસૃષ્ટિને પોષવાનું નથી; એ સૃષ્ટિને જબરદસ્તીથી નાશ કરવાનું યે નથી. એની ઇચ્છા તો એને ભ્રમમાંથી કાઢી સત્ય અવલોકન પર લાવવું એ છે. બાળક બાલોચિત્ત કલ્પના કરે તે એક વાત છે, અને શિક્ષક એને એવી એવી વાતો કહી એની એ ટેવને પોષણ આપે એ જુદી વાત છે.

વળી એક ખીજ વાત વિચારવાની છે. જનવરોની વાતો અને પરીઓ કે દેવતાઓની કલ્પનાની ઉત્પત્તિના યુગમાં એ વાતોની ઉત્પત્તિ મનોરંજનાર્થે થઇ નહોતી. તે યુગના મોટા માણસોને એ વાતોમાં રસ પડતો તેથી એ વાતો રચવા બેઠા એ ખરું નથી. પણ જનવરોની ક્રિયાઓ, કુદરતી બનાવો વગેરેનું અવલોકન કરનાર માણસોએ એનાં કારણોની શોધખોળ કરતાં એમની છુદ્ધિમાં તે વખતે એ બાબતના જે ખુલાસાઓ એમને સૂઝ્યા તેમાંથી એ વાતોની ઉત્પત્તિ થઇ છે એમ કહેવું જોઇએ. અમુક રોગ શરી નીકળ્યો, એકાએક અનેક જીવની ખુવારી કરી નાંખનાર મેઘવૃષ્ટિ થઇ, તો તેની પાછળ કોઇ વિશિષ્ટ દેવતા હોવી જોઇએ એવી કલ્પના થઇને એને લગતી વાતો નિર્માણ થઇ. એ દેવો અને જનવરો એમનાં જીવન સાથે ઓતપ્રોત થયેલાં એમને લાગતાં હતાં; એમાં કેવળ વાર્તાનો રસ નહોતો. એ જ રીતે પરાક્રમના

યુગમાં આપણાં પૂર્વજો પરાક્રમની વાતો સાંભળવાના રસિયા હતા એમ નહિ, પણ સાહસ અને પરાક્રમ એમનું રોજનું જીવન હતું; એ જીવનને અંગે એ વૃત્તિને પોષનારી વાતો એમને માટે યોગ્ય હતી. એ વાતો એમને માટે અસત્ય નહિ પણ સત્ય હતી. શિવાજી મહારાજને રામાયણ અને મહા-ભારતની વાતો કેવળ મનોરંજન નહોતી પણ એમાં એમનું પોષણ હતું. એ ન્યાયે બાળક કલ્પનાના યુગની ભૂમિકામાં હોય તો બહે પ્રાણીઓમાં અને કુદરત સાથે એને બેળવો, એનું એને અવલોકન કરાવો અને એ વિષેના એની બાળક બુદ્ધિથી એ ખુલાસા મેળવવા પ્રયત્ન કરે એવી રીતે એને દોરો. એ આપણી આજની વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી બહે જૂલ ભરેલા લાગતા ખુલાસા કાઢે. પણ એને માટે એ ઇરાદાપૂર્વક અસત્ય નથી. પછી કેળવણીકારનું કર્તવ્ય વધારે અવલોકન કરાવી, બૂલો તરફ એનું ધ્યાન દોરી એની બામક કલ્પનાઓને એની પાસે ત્યાગ કરાવવાનું રહે. પણ જ્યારે શિક્ષક પોતે એના મનોરંજનાર્યે જનવરો અને પરીઓની વાતો કહેવા બેસે ત્યારે એની બુદ્ધિમાં ઇરાદાપૂર્વક અસત્ય કલ્પના ભરે છે.

એ જ રીતે બાળક જ્યારે પરાક્રમની ભૂમિકામાં હોય ત્યારે એને પરાક્રમ અને સાહસના જીવનમાં દોરવામાં આવે, તો એ લેખે ગયું ગણાય. બાળક કેવળ પરાક્રમ અને સાહસની વાતો સાંભળે, મનમાં મોટા મોટા તરંગો દોડાવે, અને જગીને જોયે ત્યારે પાંજરાના જેવા છટ ચૂનાથી બાંધેલા મકાનમાં પલાંડી વાળીને ઝેઠેલાં શિક્ષક કે ડોશીમા પાસે કંડે પેટે 'વાતો' જ સાંભળવાની હોય. એમનું રોજનું જીવન

તો દશતરનો બાર માથે મૂકી 'નિશાળેથી નીસરી જવું પાંસરા થેર'નું હોય ! એના જીવન અને એની વાતો વચ્ચે કેવળ વિસંગતતા ! જે વિકાસશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોમાં આપણને શ્રદ્ધા હોય તો તો સારી રીત એ છે કે એને સાહસ ખેડવાની અનુકૂળતા કરી આપો. એના જીવનમાં સાહસ મૂકો. એ એની 'મેળે સાહસી જીવનમાં થોડો કાળ રહી આગલી ભૂમિકામાં જશે. પણ એવા જીવન વિના એવી વાતોથી શાપ' કહે છે તેમ 'વૃથા લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે.'

પણ શ્રી. ગિજુભાઈનો બીજો મુદ્દો એ હતો કે એ પૂર્વજનોનાં જીવનમાં કેટલુંક અશુદ્ધ પણ હતું. એમણે એવી જાતના જીવનમાં કેટલાંયે દુષ્કર્મો કર્યા હશે જે આપણી આજની નૈતિક લાગણીને આઘાત પહોંચાડે છે. બાળક એ જીવનમાં સાક્ષાત ધસડાય એ તો ન જ પાલવી શકે; આજની સંસ્કૃતિના લાભમાંથી તો એને ન જ વંચિત રાખી શકાય, એમ ડૉ. મૉટેસોરીનું પણ કહેવું છે. એટલું બંધન એને માથે જોઈએ જ. અને એ ભૂમિકામાંથી એને પસાર થવું પડે એમાં યે શક નહિ. ત્યારે વચ્ચે ઉપાય લેવો રહ્યો; તે એ કે એ યુગની વૃત્તિઓનો એ માનસિક ઉપભોગ લે. વનરાજની માફક કેટલોક વખત બીજા છોકરાઓની ટાળી કરી ગામને તોળા પોકરાવે એ કાંઈ નાગરિકોના યુગમાં પાલવે ! માટે એને માનસિક સૃષ્ટિમાં વનરાજ અને શિવાજીનું જીવન ગાળવા દેવું એ સલામતી બર્યો ઉપાય છે. સાચું. સલામતી ખરી પણ કોના સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ? નાગરિકોની કે બાળકોના સ્વયં વિકાસની દૃષ્ટિએ ? ખરી રીતે તો એ ગણાય કે બાળકને આપણે સાહસ અને પરાક્રમ ખેડવાના યોગ્ય માર્ગો શોધી

આપીએ, અને એ જીવનની બૂલ તરફ એનું વહેલું લક્ષ્યેંચાય એવી યોજનાઓ શોધીએ. અસ્તુ.

શ્રી. ગિજુબાઈનો ત્રીજો મુદ્દો એ હતો કે વાર્તા કહેનારના જીવનની દૃષ્ટિએ પણ કાલ્પનિક વાર્તા કહેવી આવશ્યક છે. માણસનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થાય છે એ સાચું, પણ તેથી એની આગલી ભૂમિકાનો સર્વથા ત્યાગ થાય છે એમ નહિ; પણ ઉલટું દરેક માણસ પોતાના આગલા જીવનમાં જવા વારંવાર ધ્વજીતો હોય છે. આને તેઓ જીવનું બાળ સ્વભાવ પ્રત્યે વલણ કહે છે. ધરડો માણસ બાળક જેવો બને છે; માંદો માણસ બાળક બની ‘ઓ, બા,’ ‘ઓ, બાઈ’ એમ બોલો પાડે છે; મા-બાપ બાળકની આગળ બાળક જેવા થવાની એટલા કરે છે. દરેક જણ પોતાની નિર્જાણતાના વખતમાં મરદપણાનું અભિમાન છોડી બાળવૃત્તિ ધારણ કરવા ઉત્સુક રહે છે. એ એક નિયમ જ છે, અને શિક્ષક પણ એ નિયમનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. શિક્ષકને પણ બાળક થવાની ધ્વજા થાય છે, અને તેથી એની બાલોચિત વાતો કહેવા અને જોડવામાં પ્રવૃત્તિ થાય છે.

આ અવલોકન સાચું છે એ હું સ્વીકારું છું, પણ એવો નિયમ છે — એટલે બાળસ્વભાવમાં ક્યારે ક્યારે ઉતર્યા વિના ચાલે જ નહિ એવો નિયમ છે કે કેમ એ વિષે શંકા છે. છતાં, એવો નિયમ છે એમ સ્વીકારતાં ચે એ નિયમનો અમલ નિર્જાણતાની ધડીમાં થાય છે એ યાદ રાખવાનું છે. બાલોચિત વર્તનનું માંદો માણસ પણ મનોબળ કામ આપે ત્યાં સુધી નિયમન કરે છે; એ એના એ વર્તનને માટે અભિમાન નથી ધરાવતો, શરમાય છે. એને દાખવવી પડતી દીનતા માટે એ

દુઃખી થાય છે. સમજદાર વિકાસ પામેલો માણસ બાળ-સ્વભાવની સરળતા, સહેજતા, નિરભિમાનતા એ હંમેશાં રાખવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ બાળ-સ્વભાવની નિર્બળતા, અજ્ઞાન કે અનિયંત્રિત વર્તનને નથી સંધરતો. શિક્ષકને કાલ્પનિક વાતોનો અત્યંત રસ હોય તો એ પોતાની નિર્બળતા છે એમ જુએ, પણ એમાં પોતાનો વિકાસ ન જુએ. નિર્બળ દશાનું વર્તન એ કાંઈ આદર્શ ન થઈ શકે.

આ સાથે જ એક બીજા મિત્રે રજુ કરેલો ચોથો મુદ્દો પણ વિચારું છું. એમનું કહેવું એમ છે કે અસત્યને સત્ય તરીકે ઓળખાવવા પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે સત્યનો ભંગ થાય એ સાચું છે. પણ એક કાલ્પનિક વાર્તા હોય તેને બાળક કાલ્પનિક છે એમ સમજીને જ સાંભળે ત્યાં છેતરપીંડી નથી. એટલે તેને સત્ય ન કહો તોયે તે અસત્ય પણ ન કહેવાય. સર્વ વસ્તુઓનો સત્ય અને અસત્ય એવી બે કાટીઓમાં ભાગ પાડવાની જરૂર નથી; એક ત્રીજી કાટિ પણ થઈ શકે જે ન સત્ય-ન અસત્ય એવી કહેવાય. અસત્યને અસત્ય તરીકે ઓળખીને તથા ઓળખાવીને જે કલ્પના રજુ કરવામાં આવે તે આ કાટિમાં મૂકવી જોઈએ.

અને આવી કાલ્પનિક વાતોની મહાન સિદ્ધાંતો સમજાવવામાં જેવી તેવી કિંમત નથી. ટૉલ્સ્ટૉયે નાની નાની વાતો દ્વારા પોતે કરેલા ગૂઢ વિચારોને કેવી સચોટ રીતે સમજાવ્યા છે? પુરાણકારોના પ્રયત્નોમાં ઘણી જગ્યાએ આનો અતિરેક થયો છે, પણ તોયે એમને વાર્તાઓ દ્વારા કેટલાયે ઉદાર ભાવોને પ્રજામાં પહોંચાડ્યા છે? આજના તિલાસસંશોધકો કહે છે તેમ રામાયણ એ વાસ્તવિકિની

કલ્પના જ હોય, એને વાસ્તવિકતા સાથે કશો સંબંધ ન હોય, તો એ એણે આર્થ પ્રકૃતિને સંસ્કૃત કરવામાં કેટલો ભાર ફાળો આપ્યો છે ?

અને ખરૂં પૂછતાં જે નિયમનો આપણને વ્યવહારમાં ધણીવાર નાના પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો પડે છે, તેનો થોડોક વધારે ઉપયોગ જ આમાં કલ્પનાકાર કરે છે. એવું શું ધણી વાર નથી બનતું કે આપણે એકાદ ખરી બનેલી હકીકત બીજાને કહેવા ઈચ્છીએ છીએ, પણ એમાંનાં પાત્રો જીવતાં માણસો હોવાથી આપણે એમનાં નામો જણાવવા નથી ઇચ્છતા ? એમાં કાંઈક એમની નિર્બળતા ઉઘાડી પડે એવું હોય, અથવા એમને વિષેની એમની વાત બહાર પડવાથી એમની લાગણી દુભાય એમ હોય, કે કાંઈ બીજા કારણસર આપણે એમ નથી કહેતા શું કે આપણે એને ‘ક’ કે કલ્યાણજી કહીને ઓળખીશું ? એમાં વાતો સાચી હોય છે પણ નામફર કરેલો હોય છે. નામફર થયેલો છે એ પણ તમે જાણો છો. આમાં હવે સત્યનો ભંગ ક્યાં આવ્યો ? એ જ પ્રમાણે એકાદ ટોલ્સ્ટોયની વાત લો. દાખલા તરીકે, ‘માણસ કેટલી જમીનનો માલિક હોઈ શકે ?’ એ વાત કાલ્પનિક છે; જે સિદ્ધાંત સમજાવવા એ રચાય છે તે સિદ્ધાંત ટોલ્સ્ટોયે જોયેલું એક દર્શન છે. તકથી સમજાવી શકે તેના કરતાં આવી વાતથી એ ઝટ સમજી શકાય છે. સિદ્ધાંત સત્ય છે; એના ઉપર રચેલું ચિત્ર કાલ્પનિક છે, અને એ કાલ્પનિક છે એમ તમે બરાબર જાણો છો. તમને બ્રમમાં એક ક્ષણ પણ નથી રાખ્યા. અહીં સત્યનો ક્યાં ભંગ થાય છે ?

આ મુદ્દાનો જવાબ આપવો મને બહુ કઠણ લાગે છે. કારણ કે, વાત એ છે કે વિધાયક કલ્પનાના વિષયમાં મારો તાત્ત્વિક દષ્ટિએ ગમે તે વિચાર બાધાયો હોય, તો પણ હકીકતમાં આવી વાર્તાઓ વિષેનો મારો રસ ગયો નથી. આવી કેટલીક વાર્તાઓએ મારા જીવન ઉપર પણ ઘણી અસર પાડેલી છે.

પણ ઉપરના મુદ્દામાં એક સમજુત બૂલભરેલી છે. કોઈ પણ વસ્તુ સાથે ચિત્ત તદાકાર થાય છે, ત્યારે જ એ વસ્તુની આપણા ઉપર ઊડી અસર પડે છે, અને એ વસ્તુની અસત્યતાનું વિસ્મરણ થયા વિના એની સાથે ચિત્ત તદ્રૂપ થઈ શકતું નથી. હરિશ્ચંદ્ર કે એવું કોઈક કર્ણુરસિક નાટક જોઈને પ્રેક્ષકોની આંખમાંથી આંસુ વહેવા માંડે છે એમ ઘણાઓએ જોયું અને અનુભવ્યું હશે. જે ક્ષણે એ આંસુ વહે છે તે વખતે ‘આ તો એક નાટક છે: આ હરિશ્ચંદ્ર અને તારામતી કૃવળ બે નટો જ છે, અને પૈસા માટે જ વેપ બજવી રહ્યા છે’ એ હકીકતનું વિસ્મરણ થાય તો જ એ તદાકાર થઈ શકે છે. એની આંખમાંથી આંસુ ચાલતાં હોય ત્યારે કોઈ એને કહે, ‘એ બાઈ, આ તો નાટક છે, રડે છે શાનો?’ કે એના આંસુ અને આંસુ સાથે રસ પણ ઊડી જાય છે. અને તેની સાથે નૈતિક અસર પણ બૂંસાઈ જાય છે.

એ જ પ્રમાણે કાલ્પનિક વાર્તા કાલ્પનિક છે એમ બહે સાંભળનાર પહેલાંથી કે પાછળથી જાણે; પણ જો એ વાર્તા એના ચિત્ત ઉપર કાંઈ અસર ઉપજાવી શકે છે, તો તે એની અસત્યતાનું વિસ્મરણ કરાવીને જ. એને વિષે સત્યબુદ્ધિ ક્યાં વિના ચિત્ત એની સાથે તદ્રૂપ થઈ શકે જ નહિ. અને

અસત્યમાં સત્યનો ભ્રમ બાંધવાની ટેવ પડી હોય, તો તેને તમે વાક્યે વાક્યે ‘બાધ, આ કલ્પના છે’, ‘બાધ, આ કલ્પના છે’ એમ કહો. તોયે કાં તો તેનું એને વિસ્મરણ થવાનું અથવા એ વાર્તા એને કશાંયે અર્થ વિનાની થવાની.

સિદ્ધાંતને વાર્તા દ્વારા નિરૂપણ કરનારની પણ તેવી જ સ્થિતિ થાય છે. જો પોતાનો સિદ્ધાંત એ પોતાના જીવનમાં ઉતારવા ઇચ્છતો હોય, તો આવો કલ્પનાનો વિલાસ એને થોડો કાળ સ્વપ્નસૃષ્ટિમાં રાખે છે, પણ એની જાગૃતસૃષ્ટિમાં એને સિદ્ધ કરવામાં એ શક્તિભૂત નથી થતો.

હા, આવા કોઈ ઉદાર સિદ્ધાંત પર રચાયેલા જીવન-ચિત્રની કલ્પનામાં કેવળ કલ્પના કરતાં કાંઈક વિશેષ હોય છે ખરું. એ એક સંકલ્પનું બીજ છે; અને તે સંકલ્પ કોઈક કાળે જગતમાં સ્થૂળ રૂપે સિદ્ધ થવાનો. વાત રૂપે એ ક્રિયાપદોનાં ભૂતકાળનાં રૂપો વાપરી લખાયેલી હોય છે. વસ્તુતઃ એ બિવિધવાણી હોય છે. પણ જોડેલે અંશે એમાં અયથાર્થતા આવે છે તેટલે અંશે એ કલ્પનાકારને, કહેનારને તેમજ સાંભળનારને કાંઈક બૂલાવામાં નાંખ્યા વિના નથી રહેતી. અને અક્ષરશઃ બિવિધ વાણી નથી થઈ શકતી. એટલી બૂલમાં રહેવું અનિવાર્ય હશે, એટલી બૂલ દરગુજર કરવી આવશ્યક હશે, પણ એમાં કાંઈક સહોપતા છે, અસત્યાચરણ છે એ સ્વીકાર્યા વિના નથી ચાલતું. અને તે જાણ્યા છતાં એમાં જો રસ લાગે છે, તે મોહ છે એમ માનવું પડે છે.

આ પ્રમાણે આ મુદ્દાઓ ઉપર મને વિચાર સૂઝે છે. પણ એક વસ્તુ હું સ્પષ્ટ કરવા ઇચ્છું છું. વાર્તાની સામે મારે

કેમ જાતની જુએશ જાડાવવાની શક્તિથી મેં મારો નિર્બંધ લખ્યો નથી. મારો પોતાનો વાર્તા વિષેનો શોખ જામત છે.

કલ્પનાશક્તિનો યે હું વિરોધી નથી. અંતઃકરણની એક અદ્ભુત શક્તિનો હું વિરોધી થઈ વિકાસની ધમ્મજ કેમ રાખી શકું ? પણ માણસની આધ્યાત્મિક ઉત્પત્તિમાં, એના સર્વાંગી વિકાસમાં, એની સત્યની શોધમાં કલ્પનાશક્તિની કેળવણી કેવી રીતે ને કેટલે દરજ્જે મદદગાર થઈ શકે એજ દૃષ્ટિએ મેં એનો વિચાર કર્યો છે; અને એ દૃષ્ટિએ એમાં જેટલે અંશે અસત્યનું ધરાદાપૂર્વક પોષણ કરવાનો સ્વભાવ કેળવવામાં આવે છે તેટલે અંશે એ સત્યની શોધમાં અને આત્મોન્નતિમાં વિધી રૂપ છે એમ મને લાગ્યું છે, અને તે કહેવું પડ્યું છે.

એક તો ગૂજરાતી ભાષામાં વાર્તાઓનો બંડાર જોઈએ તેટલો મળતો નથી, તેમાં વાર્તા સાચી છે કે ખોટી એ જોવાની જવાબદારી શિક્ષકો ઉપર નાંખું, એટલે વાર્તા કહેનારે દેવાળું જ કાઢવાનું રહ્યું એમ એક સ્નેહી બંધુએ ટીકા કરી. સાચું છે. વેપારીઓ પણ કહે છે કે સત્યનો બંગ વેપારમાં ન જ કરાય એવું લઈએ અમારા છોકરાઓને ગળે વળગાડશે તો હવે અમારે દેવાળું જ કાઢવાનું રહ્યું ! પણ તેથી વેપારમાં તો ખોટું બોલાય એમ બાળકને કહી શકાવાનું હતું ? તેમ વાર્તાનું દેવાળું નીકળે તેથી વાર્તામાં તો ખોટું બોલાય એમ કહી શકાય ? આપણે સત્યના ઉપાસક થવું હોય તો કંજુસની માફક સત્યને સેવવું જોઈશે. બીજાને માટે નિર્બંધનો ઉપયોગ નથી.

પ્રજ્ઞા

ઇન્દ્રિયોની અને કલ્પનાશક્તિની કેળવણી વિશેના મારા વિચારો ઉપર કેટલા શિક્ષકો કે વિચારકોનું ધ્યાન દોરાયું હતું તે હું જાણ્યો નથી. મને લાગે છે કે જેમણે એ ભેખો ધ્યાનપૂર્વક વાંચ્યા હશે તેમને ઘણું વિચારવા જેવું મળ્યું જોઈએ; અને જેને એ વિચારોમાં ભૂલ ન માલમ પડી હોય તેમને શિક્ષણ સંબંધી તેમજ આત્મોન્નતિ સંબંધી વિચારોમાં ઘણો ફેરફાર કરવા જેવું લાગે. એ વિચારોની શિક્ષકો તથા વિચારકો ઉપર એવી કોઈ અસર થશે કે કેમ એ કહેવું મુશ્કેલ છે; પણ મનુષ્યના સત્ય વિકાસમાં એ વિચારો ઉપયોગી છે એવી અદાથી હું એ મૂકવા પ્રેરાયો છું.

બૌદ્ધિક શિક્ષણની સામે મને તેટલા આક્ષેપો મૂકાય, છતાં આજે શાળાઓમાં એ પ્રકારના શિક્ષણ ઉપર જ ભાર મૂકાય છે એ નિર્વિવાદ છે. એક બાજુથી યુદ્ધિનો મહિમા નેટલો માઈએ તેટલો ઓછો છે એમ કહી શકાય; બીજી બાજુથી આજનું બૌદ્ધિક શિક્ષણ આક્ષેપાદર્ માલમ પડ્યું છે. આ બે વિરોધી વૃત્તિઓનું કારણ તપાસવાની જરૂર છે, જે

વિચારસરણી મેં ઇંદ્રિયોની અને કલ્પનાશક્તિની કેળવણીમાં વાપરી છે તે જ વિચારસરણીથી હું ઔદિક શિક્ષણનો પ્રથમ વિચારવા ધાંદું છું; તે અનુભવ અને કલ્પના વચ્ચેનો બેદ સ્પષ્ટ કરવાની.

બુદ્ધિના વિચાર માટે અંતઃકરણની શક્તિઓનો વધારે સૂક્ષ્મ વિચાર કરવો પડશે. વાચક જો ધીરજથી એ વિચાર માટે પ્રયત્ન થશે, તો આ લેખો સમજવામાં મુશ્કેલી નહિ નડે.

અંતઃકરણની ત્રણ શક્તિઓ માટે બુદ્ધિ એવો એક જ શબ્દ સામાન્ય રીતે વાપરવામાં આવે છે; તે ત્રણ શક્તિઓ પ્રજ્ઞા, તર્ક, અને નિર્ણયકારિણી શક્તિ. આ છેલ્લી શક્તિને જ બુદ્ધિને નામે ઓળખવી યરાયર છે, અને આ લેખોમાં હવે પછી બુદ્ધિશક્તિ એટલે નિર્ણયકારિણી શક્તિ એમ સમજવાનું છે.

આ ત્રણ શક્તિઓ પૈકી જેને આજના શિક્ષણમાં પ્રધાન સ્થાન મળ્યું છે, અને જે પ્રાધાન્ય સંતોષકારક લાગતું નથી તે તર્કશક્તિની કેળવણી છે; અને તાર્કિક કેળવણી જ બહુધા ઔદિક કેળવણીને નામે ઓળખાય છે.

હવે આ ત્રણ શક્તિઓનાં સ્વરૂપ તપાસીએ. જે શક્તિ વડે આપણે સાકર અને ગોળ વચ્ચેના સ્વાદનો, સા અને રે વચ્ચેના અવાજનો, ગુલાબ અને મોગરા વચ્ચેની વાસનો, ટાઢા અને ઊંના વચ્ચેના સ્પર્શનો, લાલ અને ગુલાબી વચ્ચેના રંગનો, દયા અને ક્રોધ વચ્ચેની લાગણીનો બેદ પારખી સફીએ છીએ એ સર્વ આપણી પ્રજ્ઞાશક્તિનું કાર્ય છે. પ્રજ્ઞાશક્તિના કાર્યમાં બે ક્રિયાઓ થાય છે; પહેલી ઇંદ્રિયો કે લાગણીના

કોઈ પ્રકારના અનુભવ (અથવા વેદના અથવા સંસ્કાર) નું અવલોકન (અથવા નિરીક્ષણ કે ગ્રહણ); અને ખીજ એ જ વર્ગના ખીજ અનુભવોની સ્મૃતિ કરી એની સાથે તુલના. આપણે સાકરનો અનુભવ લઈ ચુક્યા છીએ; એ અનુભવ સ્મૃતિમાં રાખ્યો છે; પછી ગોળનો અનુભવ લઈએ છીએ; મગજના કાંટામાં એ બે અનુભવો વચ્ચે તુલના થાય છે, અને એ બે અનુભવો બિન પ્રકારના છે એમ માલમ પડતાં બંનેને જુદાં નામો આપીએ છીએ. જેમ કુશળ વહોરો પતરામાંથી ઝપાટાબંધ અને કરણી (કંપાસ)ની મદદ વિના સરખા ગોળ ટુકડા કાપી કાઢે છે, તેમ સામાન્ય રીતે આ બે ક્રિયાઓ (અનુભવ ગ્રહણ અને તુલના) એટલી ઝપાટાબંધ થાય છે કે એવી બે જુદી ક્રિયાઓ થાય છે એવું આપણને બાને થતું નથી. પણ કોઈ વાર આપણે એકાદ માણસને સાંળા કાળ પછી જોઈએ, ત્યારે એને ઓળખી કાઢવામાં આપણને જે રીતે સ્મૃતિને ખોળવી પડે છે, તે ઉપરથી આ બે ક્રિયાઓનો ભેદ જણાય છે.

આ પ્રચાશકિતમાં અનુભવ એ મુખ્ય છે એમ એનું સ્વરૂપ તપાસતાં જ જણાઈ આવે છે. અવલોકનમાં અનુભવનું ગ્રહણ છે અને તુલનામાં પૂર્વના અનુભવની સ્મૃતિ છે. એટલે પ્રચાશકિતનો પાયો અનુભવ છે. યાનેંદ્રિયો તથા જ્ઞાનતંતુઓ એ અનુભવોને પહોંચકારા માત્ર દૂરો છે. જેટલી યાનેંદ્રિયોમાં ખામી તેટલી અનુભવોને બરાબર ગ્રહણ કરવામાં ખામી આવે, એટલે પ્રચાશકિતની જડતામાં યાનેંદ્રિયોની ખામી એક કારણ થાય. યાનેંદ્રિયો અનુભવ લેવામાં જેટલી બૂલ કરે અથવા ખોટું દૂતકર્મ કરે તેટલી પ્રચાશકિતની ક્રિયા બૂલભરેલી થાય.

પ્રણાલી ખામીમાં આ સિવાય બીજાં કારણો પણ છે, જેનો વિચાર આગળ થશે. પણ આ ઉપરથી આપણે પ્રણાના બે ભાગ પાડી શકીએ. ઋત (અથવા સત્ય) પ્રણા,^૧ અને અનૃત (અથવા અસત્ય) પ્રણા; પ્રણાનો પાયો અનુભવ છે, એ ધ્યાનમાં રાખીએ તો યથાર્થ અનુભવ^૨ અને અયથાર્થ અનુભવ એવા અનુભવના બે ભેદ થાય.

પ્રણાશક્તિનું કાર્ય અનેક પ્રકારે થાય છે; એટલે ઋતપ્રણાને જુદી જુદી બતાવવી કઠણ છે; પણ અનૃતપ્રણાને બતાવીને ઋતપ્રણાની બાકી કાઢી શકાય છે. અવલોકન અને સ્મૃતિની મદદથી પ્રણાશક્તિ કાર્ય કરતી હોવાથી એ બેમાંથી એકની પણ અયથાર્થતા પ્રણાને અનૃત કરે એ દેખીતું છે. આવી રીતે અનૃતપ્રણાના પ્રકારો નીચે ગણાવ્યા મુજબ થાય છે:—

(૧) જ્ઞાનેન્દ્રિયોની પ્રાકૃતિક વ્યંગતા (ઝાણુંવતું અધત્વ, બહેરાપણું ઇત્યાદિ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના સાધનોની ખામી)ને લીધે થતા અયથાર્થ અનુભવ.

(૨) બાહ્યનિમિત્તો, કામ, ક્રોધાદિક વિકારો, એકાગ્રતાનો અભ્યાસ ઇત્યાદિથી ઉત્પન્ન થતું વિપર્યય જ્ઞાન (halluci-

૧ બહુ ચાક્રસપણે શબ્દોની યોજના કરવી હોય તો ઋતપ્રણાને બદલે સાધનાતતા સૂચક ઋતભરા (જેમાં સત્યારા અતિશય છે એવી) પ્રણા એ શબ્દ વાપરવો જોઈએ.

૨ સત્ય અનુભવ એ પર્યાયવાચક શબ્દો જેવા છે અને અસત્ય અનુભવ એ પરસ્પર વિરોધી શબ્દો લાગે છે. માટે અનુભવને સત્ય કે અસત્ય ન કહી શકાય, પણ યથાર્થ અથવા પૂર્ણ અને અયથાર્થ કે અપૂર્ણ કહેવો જોઈએ.

nations): ઉદા० અંધારાને લીધે દોરીમાં સાપનો અનુભવ, ત્યક્તભ્રમને લીધે લાકડાના કડકામાં મૃતપુત્રનો અનુભવ, કામાદિક વિકારને લીધે મહદામાં તરાપાનો અનુભવ કે સર્પમાં દોરીનો અનુભવ (બિશ્વમંગળ અથવા તુલસીદાસને થયેલો કહેવાય છે તે). જે પદાર્થનો હર પેસી ગયો હોય તે પદાર્થનો વારંવાર ભાસ, એકાગ્રતાના અભ્યાસ દરમ્યાન ધ્યેય પદાર્થનો સર્વત્ર ભાસ વગેરે: આ વિપર્યય ગ્વાન તે તે નિમિત્તો ટળી જવાથી નાશ પામે છે, અને ઋતપ્રગા પાછી પ્રાપ્ત થાય છે. આમાં અવલોકન યથાર્થ છે, પણ તુલના કરવા ઉત્પન્ન થતા સ્મૃતિના સંસ્કારો અયથાર્થ છે.

(૩) વિવિધ પ્રકારના સાંકેતિક કે કલ્પનાયુક્ત સંસ્કારોને લીધે પદાર્થોમાં એમના વાસ્તવિક ધર્મો ઉપરાંત બીજા ધર્મોનો ભાસ: (વિકલ્પવૃત્તિના સંસ્કારો): ઉદા० દેવમૂર્તિમાં એના બાહ્ય સ્વરૂપ અને આકાર ઉપરાંત દેવત્વનો ભાસ: વાવટામાં કપડું અને ચિત્ર ઉપરાંત દેશાભિમાન પ્રેરક ધર્મોનો ભાસ ઇત્યાદિ. આમાં આવશ્યક અવલોકન અને સ્મૃતિ ઉપરાંત સંકેતોને લીધે બીજી સ્મૃતિઓનો ઉદ્ભવ થઇ વિશેષ પ્રકારની પ્રગા થાય છે. જેને એ સંકેતોના સંસ્કાર નથી તેને એવી વિશિષ્ટ પ્રગા નથી થતી. તાત્ત્વિક રીતે આ અનૃતપ્રગા જ છે.*

* શદ્જ્ઞાનાનુપાતી વસ્તુશૂન્યો વિકલ્પ : — એવી યોગસૂત્રમાં વિકલ્પવૃત્તિની વ્યાખ્યા કરી છે, અને એનાં પ્રસિદ્ધ ઉદાહરણો તરીકે ‘ પુરુષનું ચૈતન્ય, ’ ‘ રાહુનું માથું ’ એવાં ઉદાહરણો ટાંકવામાં આવે છે. આ ઉદાહરણો અને ઉપલાં ઉદાહરણો એક જ પ્રકારનાં છે. પુરુષ અને ચૈતન્ય, નામધારી અને માથું એ બેને જુદા સમજવાનો

(૪) નિદ્રા કે નિદ્રાગુપથાને લીધે વસ્તુઓનું અવધાર્યું અહચ્ચ. આમાં અવલોકન તથા સ્મૃતિ બંનેની અવધાર્યતા છે.

(૫) સ્મૃતિદોષને લીધે થતી અનુતપ્રસાઃ ઉદા. પૂર્વે જ્યેષ્ઠા માણસને ન ઓળખી શકવું, અથવા એને કોઈ ખીજે મનુષ્ય ધારવો. વિપર્યય જ્ઞાનમાં જેવાં કારણો હોય છે, તેવાં કોઈ કારણો અહીં જણાતાં નથી, પણ કેવળ સ્મૃતિ જાગૃત થતી નથી એ જ હોય છે.

આ રીતે જ્ઞાનતંતુઓની અને સ્મૃતિની જાગૃતિ અને સૂક્ષ્મતા, તથા પ્રતિબંધક બાજી નિમિત્તો, કામ ક્રોધાદિક વિકારો, વિકલ્પોના સંસ્કાર, નિદ્રા દૃત્યાદિક આવરણોને અમાવ હોય ત્યારે પ્રસાદીક કાર્ય કરે છે, સત્ય તરફ ઢળેલી છે એમ કહી શકાય. ઋતપ્રસાદ પરનું સૌથી બળવાન આવરણ વિકલ્પોના સંસ્કારો છે. ખીજા બધાં આવરણો આબ્યાં-મયાં રહે છે. પણ કલ્પનાના સંસ્કારો, એની ઉપર જ વિચાર ન ઉદ્ભવે ત્યાં સુધી, જકડાયેલા રહે છે. અનેક બાબતોમાં આપણાં ઐહિક લાભ-હાનિનો એ સંસ્કારો સાથે સંબંધ હોય છે અને, તેથી, વિકલ્પોને પ્રયત્નપૂર્વક પોપવામાં આવે છે. ધણી વાર ફરક કરવામાં આવે છે તો તે કેવળ એક વિકલ્પને કાઢીને ખીજને દાખલ કરવાનો. વિકલ્પોના

પહેલો સંસ્કાર આવી શબ્દચોજના કરાવે છે. એ કે પુરુષ અને ચૈતન્ય તથા શબ્દ અને માયું એક જ વસ્તુ છે, છતાં સામાન્ય રીતે પુરુષ તથા નામધારીમાં ચૈતન્ય અને માયું ઉપરાંત અન્ય અવયવો અને ધર્મો આરોપવાની ટેવથી આવો પ્રયોગ થાય છે. ખોટી શબ્દ-ચોજના અનુતપ્રજ્ઞાના સંસ્કારોને લીધે જ થઈ શકે.

સંસ્કારોના તદ્દન નાશ થઈ શકે કે કેમ એ પ્રશ્ન છે, એટલે વિકલ્પોની શુદ્ધિ કર્યા કરવી તથા વિકલ્પને વિકલ્પ તરીકે ઓળખવા એ બે ઉપાય રહે છે. ઉદા. બાલ્યતઃ સરખા જણાતા બ્રાહ્મણ તથા અંત્યજને જોઇને સામાન્ય હિંદુને બે ભુદા પ્રકારના અનુભવો થાય છે; એક પ્રત્યે પૂજ્યભાવયુક્ત, બીજા પ્રત્યે ઘૃણાયુક્ત, કોઇ પ્રત્યે પણ પૂજ્યભાવનો સંસ્કાર જાગે તેમાં દોષ નથી, પણ ઘૃણાનો સંસ્કાર સદોષ છે એટલે એને વિષે પોષાયેલા વિકલ્પને શુદ્ધ કરવો પડે છે.

પ્રમાના ઋત અને અનૃત ઉપરાંત પર અને અપર એવા બીજા બે ભેદ થઈ શકે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વિષયોના ભેદોને ઓળખનારી પ્રમા અપર છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શુદ્ધિ અને સૂક્ષ્મતાના પ્રમાણમાં પ્રમાની સત્યાસત્યતામાં ફરક પડે છે.

અંતઃકરણના વિષયોને ઓળખનારી પ્રમા પર છે, અંતઃકરણના વિષયો એટલે —

(૧) હર્ષ-શોક, સુખ-દુઃખ, રાગ-દ્વેષ, દયા-વેર ઇત્યાદિક લાગણીઓ;

(૨) જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી અનુભવાયેલા વિષયોનાં પ્રત્યક્ષવત રમરણો: ઉદા. સ્વપ્ન, ભાસ ઇતિ;

(૩) અનુભવોના અભાવનાં રમરણ: ઉદા. નિદ્રા, બેશુદ્ધિ.

(૪) સાંભળેલા કે શ્રદ્ધાથી માનેલા કે તર્કથી ઉપજાવેલા વિષયોની કલ્પનાનો સાક્ષાત્કાર.

(૫) ખરેખર અનુભવાયેલા નહિ પણ કોઇ પ્રકારના ભ્રમથી અનુભવાયેલા વિષયો — જેવા કે સન્નિપાત, કેશ વગેરેથી થતા ભ્રમો.

અંતઃકરણના વિષયોને ઓળખનારી પ્રજા પૈકી છેલ્લી બે અનૃત પ્રજા છે, પહેલી ત્રણ સ્મૃતિની શુદ્ધિ અનુસાર ઓછીવત્તી ઋત છે.

જ્યાં સુધી અનૃત પ્રજાના વિષયોમાં સત્યતાની ભાવના રહે છે, ત્યાં સુધી બુદ્ધિ મલિન રહે છે, અને ઋત પ્રજા સુધી દષ્ટિ જ પહોંચતી નથી. એટલે પ્રજા જેવી કોઈ અનુભવમૂલક શક્તિ છે એવું જાન જ થતું નથી. સ્વાદો, સ્વરો પારખીએ છીએ, લાગણીઓ અનુભવીએ છીએ, પણ એ બધું એ વિષયોની સાથે એકાત્મતાને પામીને જ. જેને લીધે એ બધું ઓળખાય છે, તે પ્રજા સુધી ધ્યાન જ જતું નથી.

આવી રીતની પ્રજાશક્તિ છે. એ આપણા શરીરમાં રહેલી અનુભવ લેવાની અને પૂર્વના અનુભવોની સાથે એને સરખાવવાની શક્તિ છે. વિકલ્પવૃત્તિનો એની સાથે થતો સંયોગ કાઢી શકીએ તો એમ કહી શકાય કે પ્રજા એટલે કેવળ પ્રત્યક્ષપ્રમાણની વૃત્તિ અથવા શક્તિ. અનુભવ જ એ શક્તિનો આધારસ્તંભ છે. અપર પ્રજાની સૂક્ષ્મતા અને શુદ્ધિને આધારે ભૌતિકશાસ્ત્રો વધ્યાં છે; પર પ્રજાની ખીલવણી અને ઓળખામણના પ્રયત્નમાંથી માનસશાસ્ત્ર અને રાજ્યયોગની ઉત્પત્તિ છે; અને તત્ત્વજ્ઞાન પણ મોટે ભાગે એ શક્તિનો જ વિચાર કરીને આગળ ચાલે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શુદ્ધિ (રસવૃત્તિ નહિ), કલ્પનાશક્તિની યોગ્ય રીતે કેળવણી, સદ્ભાવનાઓની સૂક્ષ્મતા એ આ શક્તિના વિકાસમાં મહત્વનાં અંગો છે.

તર્કશક્તિ

સામાન્ય ભાષામાં આપણે તર્ક શબ્દ બે અર્થમાં વાપરીએ છીએ. જ્યાં ધુમાડો જોઇએ, ત્યાં અગ્નિ હશે એવું જે અનુમાન કાઢીએ છીએ તે એક જાતનો તર્ક છે; સ્વર્ગ અને નરક, યમરાજની ન્યાય પદ્ધતિ, ઇશ્વરને ત્યાંનું રાજ બંધારણ, શ્રદ્ધા ધામો વગેરે કેવાં હશે એ વિષેની કલ્પના એ બીજી જાતના તર્કો છે.

આ બે જાતના તર્કો વિષેનો ભેદ તપાસીએ. જ્યાં ધુમાડો છે, ત્યાં અગ્નિ હોવો જોઇએ એ અનુમાનમાં ધુમાડાને આપણે એક સ્થળે સાક્ષાત જોઇએ (અનુભવીએ) છીએ. એ સાથે જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોય છે જ એવો આપણને ભૂતકાળમાં વારંવાર સાક્ષાત અનુભવ થયો છે તેનું સ્મરણ કરીએ છીએ. અને તે બે અનુભવો પરથી ધુમાડા વાળી જગ્યાએ કદ વસ્તુનો સાક્ષાત અનુભવ થવો જોઇએ એની

કલ્પના કરીએ છીએ. આ કલ્પના સાચી છે એ વિષે કોઇ શંકા ઉઠાવે તો આપણે એને તે સ્થળે લઇ જઈને અમિને સાક્ષાત્ બતાવી ખાત્રી કરાવી શકીએ.

અવલોકનથી આપણે એક પદાર્થનો સાક્ષાત્ અનુભવ લઇએ છીએ, એની સાથે સ્મૃતિ બળે એટલે પ્રમાણ થાય છે, અને પ્રમાણથી આપણે એ અનુભવનું નામ ઠરાવીએ છીએ. ત્યાર પછી સ્મૃતિ વિશેષ જાગ્રત કરી એ અનુભવાયેલા પદાર્થ સાથે બીજો કયો પદાર્થ હોવો જ જોઈએ એ વિચારીએ છીએ. આ તર્ક અથવા વિચાર તે અનુમાન છે. અનુમાનની સત્યતા એનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરાવવાની શક્તિ ઉપર છે. પ્રત્યક્ષ અનુભવાતા પદાર્થને ઓળખવામાં આપણી કાંઇ બૂલ થતી હોય — એટલે આપણી પ્રમાણ અનૃત્ત હોય, અથવા એની સાથે બીજો કયો પદાર્થ હોય છે તે વિષેની આપણી સ્મૃતિમાં કાંઇ દોષ હોય, તો આપણું અનુમાન ખોટું થશે, — એટલે એનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ નહિ મળી શકે. બીજી રીતે કહીએ તો વારંવાર ધુમાડા અને અગ્નિનો અમુક પ્રકારનો સહચાર સાક્ષાત્ અનુભવેલો હોવાથી ધુમાડો જોતાં અગ્નિ હોવો જોઈએ એવી જે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે તે અનુમાન છે. સાચું અનુમાન એ એવી જાતની શ્રદ્ધા છે કે જેનો તમે પ્રત્યક્ષ પુરાવો મેળવી શકો, પણ મેળવવાની આ ક્ષણે આવશ્યકતા જોતા નથી, કારણ કે તમને તમારા જૂતકાળના અનુભવોની સ્મૃતિનો આત્મ-વિશ્વાસ છે. આ અનુમાન કહો, તર્ક કહો, શ્રદ્ધા કહો — સર્વે જૂતકાળના અનુભવો પરથી બધાયેલો આત્મવિશ્વાસ છે, અને એની કસોટી પ્રત્યક્ષ અનુભવ લઇ કરી શકાય છે. જે

અનુમાન તર્ક અથવા શ્રદ્ધા પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવી આપવાની કસોટીમાંથી પાર ન પડે તે સત્ય નથી.*

હવે આપણે બીજા પ્રકારના તર્કો જોઈએ.

દેવોની રાજ્ય પદ્ધતિ, ઇંદ્રની રાજ્યધાની, દેવોના ભોગ વિલાસ ઇત્યાદિક વિષે આપણામાં અમુક જાતની માન્યતા ચાલી આવે છે. દેવલોકના અસ્તિત્વ વિષે આપણને શ્રદ્ધા છે. અને એના સ્વરૂપ વિષે આપણને તર્ક છે.

ધુમાડા વાળી જગ્યાએ અગ્નિ હોવો જોઈએ એવી શ્રદ્ધા થવાનું કારણ જ્યારે જ્યારે ધુમાડો જોયો છે ત્યારે અગ્નિ પણ દેખાયો છે એ પૂર્વના અનુભવ છે, અને ધુમાડાની નિશાનીથી આપણને અગ્નિનો તર્ક થાય છે.

દેવલોકના અસ્તિત્વ વિષેની શ્રદ્ધા એથી જુદા પ્રકારની છે. આપણે સારાં કર્મો કરીએ તેનું ફળ આપણને ન મળ્યું હોય તો તે મળવું જ જોઈએ એવી આપણને ઇચ્છા તેમજ

● પ્રમાણુશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ આટલી કસોટી પૂરતી નથી. આપણે એક માણસને હંમેશાં કાળો ડગલો પહેરતો જ જોયો હોય, અને તેને આપણે એક જગ્યાએ બેઠેલો જોઈએ; તે હપ્તથી એ કાળો ડગલો જ પહેરીને આવ્યો હશે એવો તર્ક કરીએ; એ તર્ક પ્રત્યક્ષ તપાસ કરતાં સાચો યે પડે, તો યે પ્રમાણુશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ એ પૂરતી કસોટી નથી. પ્રમાણુશાસ્ત્ર એજ અનુમાનને સાચું કરે એનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો આજેજ નહિ, પણ ગમે તે ક્ષણે બરાબર મળી શકે. કાળો ડગલાનો તર્ક હસ વાર સાચો પડે છતાં ફરેક વખતે એ કેવળ સંભવિત વસ્તુ છે, સાચું અનુમાન નથી. એટલે જે નિશાની જોઈ તર્ક કરીએ, તે નિશાની અને અનુમાન વચ્ચે કોઈ જાતનો કાર્ય-કારણ બાવના જેવો દૃઢ સંબંધ હોવો જોઈએ.

ઉમેદ છે. અહીં ન મળ્યું તો કોઈ એવી જગ્યા હોવી જોઈએ કે જ્યાં એ આપણને મળશે એવો આપણે દીલાસો લઈએ છીએ; અને એ દીલાસામાંથી દેવલોકના અસ્તિત્વ વિષે શ્રદ્ધા થાય છે. આ શ્રદ્ધા થવામાં કદાચ આવાં બીજાં પણ કારણો હોય. પણ એ બધાં કારણો તપાસતાં જણાશે કે એમાં પૂર્વના અનુભવો અને કોઈ પ્રકારની પ્રત્યક્ષ નિશાની કારણ રૂપે નથી.

તે જ પ્રમાણે દેવલોકના સ્વરૂપ વિષે આપણે જે તર્ક બાંધીએ છીએ તે આપણી ઉમેદો હોય છે. આપણે આ જગત બધી રીતે સાઈ નથી જણાતું. આપણને બધા સારા અનુભવો જ મળે એવી બહુ તૃષ્ણા છે. કેને સાઈ કહેવું અને કેને ખરાબ કહેવું એ વિષે આપણને જુદા જુદા સંસ્કાર પડેલા હોય છે. આપણી તૃષ્ણાને અનુસરી આપણને જે સારામાં સાઈ લાગે એવી સૃષ્ટિ સાથે દેવલોકને જોડી દેવલોકના સ્વરૂપની કલ્પના કરીએ છીએ. આમાં પણ કોઈ પ્રત્યક્ષ પૂર્વ અનુભવેલી નિશાનીથી એ સ્વરૂપનો તર્ક થયો છે એમ નહિ કહી શકાય.

કોઈ સંશયખેર માણસ ધુમાડાવાળી જગ્યાએ અગ્નિ હશે એમ માનવા તૈયાર ન હોય તો આપણે એને લઈ જઈ બતાવી શકીએ છીએ; એવી જાતની ખાતરી એના ચિત્તના ઉપર આપણો કબજો બેસાડ્યા સિવાય દેવલોક માટે નથી આપી શકતા.

આ રીતે જોતાં જણાશે કે તર્ક શક્તિનું સાચું ક્ષેત્ર તો એ જ છે કે જે તર્ક પૂર્વ અનુભવો ઉપર રચાયેલો હોય જેના મૂળમાં કોઈ પ્રત્યક્ષ નિશાની હોય અને જેનો પુરાવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ લઈને મેળવી શકાય એમ હોય.

એવી જાતનો એ તર્ક વર્તમાન કાળની કોઈ બાબત વિષે હોય તો પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ તુર્તજ મળી શકે; બવિષ્યકાળ વિષે હોય તો બવિષ્યમાં મળવી જોઈએ. એ તર્ક પરોક્ષ જૂતકાળની કોઈ બાબત વિષે હોય તો તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મેળવવો અશક્ય છે. એટલે એવા તર્કો વિષે વધારેમાં વધારે કાળજી એટલી જ લઈ શકાય કે આપણા પોતાના સમયના અનેક અનુભવોને આધારે એ તર્કો રચાયા હોય. પણ ગમે તેટલી કાળજી લેવાઈ હોય, છતાં પરોક્ષ જૂતકાળ વિષે સંભવાત્મક કથન જ કહી શકાય; નિશ્ચયાત્મક ન કહી શકાય; અને તેજ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ જીવનથી ન અનુભવાનારાં બવિષ્ય વિષે સંભવનીય ઉમેદ બાંધી શકાય.

ઉપર આપેલું ધુમાડા અને અગ્નિનું દર્શન તદ્દન સાદું છે. વસ્તુતઃ તર્કશક્તિનો ઉપયોગ આપણે ધણા કંઠણુ વિષયોના શોધનમાં કરીએ છીએ. તર્કશક્તિનો ઉપયોગ પૂર્વે ન અનુભવેલા વિષયોને શોધવામાં પણ થાય છે. ઉદાહરણાર્થ, રસાયનશાસ્ત્રીઓએ કેટલીક ન જોયેલી ધાતુના અસ્તિત્વ વિષે પહેલાં તર્ક કર્યો, અને પછી તેને શોધી; જ્યોતિષીઓએ ધ્રુવેનસ અને નેપચ્યુનને જોયા પહેલાં એના અસ્તિત્વનો તર્ક કર્યો. આ રીતે તર્કશક્તિનો વ્યાપાર સાદો નથી.

છતાં, એ ગમે તેટલો ખીલવવામાં આવે અને ગમે તેટલો અટપટો હોય, તો યે જો એક વસ્તુ નિરન્તર ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે કે એનું મંડાણુ પગલે પગલે અનુભવ પર જ હોવું જોઈએ, અને પરિણામે જે તર્ક ઉત્પન્ન થાય તેને પણ અનુભવથી સિદ્ધ કરવો જ જોઈએ, તો અનેક વાદ-વિવાદો, મત-મતાંતરો, ભ્રમણાઓ, વગેરેનું નિરસન થાય; અને તર્ક-

શક્તિનો ઉપયોગ વહીવટની માફક પહેાના સમર્થન માટે ન થાય પણ સત્ત્વના શોધન માટે જ થાય. આવી જાતની તર્ક-શક્તિની કેળવણી કદી લેનારને કે આપનારને અસંતોષકારક નીવડે નહિ.

સામાન્ય રીતે આપણે પોતાના મનમાં વાતચીત ચલાવવાનો જે વ્યાપાર કરીએ છીએ તેને કલ્પના, વિચાર વગેરે નામોથી ઓળખીએ છીએ. આ સ્થૂળ દૃષ્ટિએ જ સાચું છે. ખરી રીતે, પ્રમાણ વિશેષ અટપટા વ્યાપાર દ્વારા વિચાર-તર્ક પહેલાં ઉપજે છે, અને તે ભાષા દ્વારા કંઠમાં ગોઠવાય છે. જેમ પ્રજ્ઞાશક્તિ ઓળખવા સુધી આપણી દૃષ્ટિ નથી પહોંચતી, તેમ પ્રમાણ આ વિશેષ વિકસિત (complete અથવા evolved) વ્યાપાર પણ આપણા અવલોકનમાં નથી આવતો. અને તેનું કારણ આપણને આપણા અંતઃકરણની શક્તિઓને સત્ત્વના શોધન માટે જ ઉપયોગ કરવાનો અને આપણી શ્રદ્ધાઓને અનુભવથી સિદ્ધ કરવાનો આગ્રહ નથી હોતો; પણ ચિત્તના રાગ-દ્વેષને પોષવા જ આગ્રહ હોય છે.

વિશ્વાસલાયક માણસના (કે શાસ્ત્રોના) શબ્દોને કેટલે અંશે માન્ય કરવા તેનો આની સાથે જ સંબંધ હોવાથી એ ઉપર એ શબ્દ કહી તર્કશક્તિનો વિષય પૂરો કરું છું.

જેમ તર્ક-અતુમાનનો પાયો પૂર્વે અનુભવ અને પ્રાયક્ષ દેખાયેલી નિશાની છે, તેમ ખીજનો શબ્દ પણ ખીજાએ કરેલો અનુભવ છે. આપણે બધા સોમલ ખાઈને કે કોઈને ખવાડીને એ ઝેર છે એમ ખાત્રી નથી કરતા. વિશ્વાસલાયક માણસોના વચનમાં વિશ્વાસ રાખીએ છીએ કારણ કે આપણને લાગે છે કે તેઓએ એવા અનુભવ મેળવ્યા છે અને તેથી જ કહ્યું છે.

પણુ જેમ એકાદ તર્કમાં કોઇને શ્રદ્ધા ન બેસે તો એને પ્રયોગથી એ સિદ્ધ કરી શકે છે, તેમ જો કોઇને એ શબ્દમાં વિશ્વાસ ન બેસે તો એને સોમલનો પ્રયોગ કરી અનુભવ લેવાનું ઠાર ઉઘાડું છે. જેમ તર્કની આપર કસોટી અનુભવથી લેવાની છે, તેમ ખીજના શબ્દની કસોટી પણ અનુભવથી લેવાની છે. જે વસ્તુ અનુભવમાં ઉતારી શકાય, તે વસ્તુ તરફ દોરનાર તરીકે શબ્દ પ્રમાણનો સાચો ઉપયોગ છે, અને એટલો જ સાચો ઉપયોગ છે.*

● વાચક જોશે કે હું સાચી અને દૃઢ શ્રદ્ધા એને જ કહું છું કે જે અનુભવથી બંધાય છે. સામાન્ય રીતે આપણને એવો ઉપદેશ મળે છે કે “શ્રદ્ધા રાખો તો અનુભવ થશે;” આમાં અનુભવની પહેલાં શ્રદ્ધાની માગણી કરવામાં આવે છે. ખરું પૂછતાં ઉપદેશકે એમ કહેલું જોઇએ કે “તમને આ જો મનાવું ન હોય, તો અનુભવ લો, એટલે શ્રદ્ધા બેસશે; મારા કે કોઇ ખીજના શબ્દને જ સ્વીકારી લેવાની જરૂર નથી.” પણ “શ્રદ્ધા રાખો તો અનુભવ થશે,” એ વાક્ય ખીજ અર્થમાં સાચું થે છે. ત્યાં “શ્રદ્ધા રાખો” નો અર્થ “અનુભવ લેવા ખંતપૂર્વક મહેનત કરો” એમ થાય. જે કોઈ કહે કે ‘સામે ધુમાડો નીકળે છે ત્યાં અગ્નિ હશે જ એ હું માનતો નથી,’ અને પોતાની માન્યતા માટે એટલો આગ્રહી હોય કે ખાતરી કરવા માટે સાથે આવવા પણ ઈનકાર કરે, તો એને અનુભવ ન કરાવી શકાય. એણે સ્થાનક ઉપર જવાની મહેનત લેવા જેટલી શ્રદ્ધા (કે અશ્રદ્ધાનો અભાવ) રાખવાં જોઇએ. પણ શ્રદ્ધાના આ અર્થમાં બંધનનો, નિશ્ચયનો કે કૃતાવૃત્તાનો ભાવ નથી. ખીજ પ્રકારની (અનુભવસિદ્ધ) શ્રદ્ધામાં નિશ્ચય કે કૃતાવૃત્તા છે. પણ ‘શ્રદ્ધા રાખો’ ના સામાન્ય ઉપદેશમાં બંધનનો ભાવ છે.

બુદ્ધિ

પ્રમા અને તર્ક વચ્ચેનો ભેદ બરાબર સમજાયો હોય, તો બુદ્ધિ શક્તિને ઓળખવામાં વધારે સુગમતા થશે. બુદ્ધિને મેં નિર્ણય કરનારી શક્તિ કહી છે.

તર્ક શક્તિ અને બુદ્ધિ વચ્ચેનો ભેદ પહેલાં સ્પષ્ટ થશે જોઇએ.

સામાન્ય ભાષામાં આપણે તર્કને પણ નિર્ણય જ કહીએ છીએ. હુમાડા વાળી જગ્યા પર અગ્નિ છે એવો તર્ક થાય છે, તેને સામાન્ય ભાષામાં ત્યાં અગ્નિ છે એવો હું નિર્ણય કરું છું એમ પણ કહીએ છીએ. અને આ બુદ્ધિનો વ્યાપાર છે એમ બોલીએ છીએ.

પણ એક ઠેકાણે અગ્નિ છે એવો તર્ક થયા પછી, ત્યાં આગ લાગી છે માટે દોડી જવું જોઇએ એવો નિર્ણય થાય તેટલામાં બીજા માનસિક વ્યાપારો થાય છે અને તે બુદ્ધિના વ્યાપારો છે. જેની બુદ્ધિ જાગ્રત ન હોય પણ કેવળ તર્ક શક્તિ જ જાગ્રત હોય તેને અગ્નિ છે એવો તર્ક થઇ વૃત્તિ શાંત થઇ જાય.

વળી, સામાન્ય રીતે શુદ્ધિ એ કર્મેન્દ્રિયનો વ્યાપાર કરવા માટે પ્રેરણા થાય તેની પહેલાં વપરાતી શક્તિ છે એમ કહીએ તો ચાલે. કાંઈક કર્મ કરવાની ઇચ્છા થાય તે પહેલાં શુદ્ધિને જન્ય થવું પડે છે. સાચી રીતે કે ખોટી રીતે શુદ્ધિનું કાર્ય પૂરું થાય પછી જ કર્મ તરફ પ્રવૃત્તિ થાય.

કેટલાંક ઉદાહરણોથી આ વાત સ્પષ્ટ થશે. રસ્તે ચાલતાં એક નાણું આવ્યું; આપણે એ ટપી જવા ઇચ્છીએ છીએ, બે ક્ષણ આપણે ઉભા રહીને નાળાંની પહોળાઈ જોઈએ છીએ, આજીબાજીની જગા જોઈએ છીએ; અને પછી આંતરિક નિશ્ચય કરીએ છીએ કે અમુક ઠેકાણેથી ટપી જવું વધારે સગવડ ભર્યું થશે; ત્યાં જઈ વળી પાછા ઊભા રહીએ છીએ, અને કેટલું જોર કરવું પડશે એનો મનમાં નિર્ણય કરીએ છીએ. એ નિર્ણય શો થયો એ આપણે બાપામાં નાહ બતાવી શકીએ પણ એને આપણે મનમાં ઠીક સમજી શકીએ છીએ. નિર્ણય થયો કે એટલું જોર કરી ફેફકો મારીએ છીએ. આ બધો મનોવ્યાપાર નિરંતરના મહાવરાથી એક ક્ષણમાં થાય કે વાર લાગે પણ આવો કાંઈક વ્યાપાર દરેક કર્મ કરતાં પહેલાં આપણે કરવો પડે છે.

કોઈ વાર એવું બને છે કે આપણો નિર્ણય એવો થાય છે કે એને ફેફકો જવા જેટલું આપણાથી જોર નહિ થઈ શકે; એટલે આપણે પ્રવૃત્તિ કરતાં અટકી જઈએ છીએ. આવા નિષેધાત્મક નિર્ણયમાં, ખરું પૂછતાં, શુદ્ધિ પૂરું કાર્ય કરતી નથી, કેટલું જોર કરવું પડશે એનો નિશ્ચય થતો નથી, પણ આપણે કરી શકીએ એટલું જોર પૂરું નહિ થાય એવો અપકવ નિશ્ચય બચવા સંશય કરી અટકી જાય છે.

એક બીજું દષ્ટાંત લઈએ.

અસહકાર શરૂ થયો છે. સરકારી શાળાઓનો ત્યાગ કરવા નેતાઓ પ્રેરણા કરે છે. આપણા મનમાં કાંઈક વિચારો - વેગો ઉદ્ભવે છે. કાંઈક — બાધાથી ન વર્ણવી શકાય એવો નિર્ણય થાય છે — અને આપણે સરકારી શાળાનો ત્યાગ કરીએ છીએ. આ નિર્ણય થવામાં આપણે કેટલુંક આપણી બાવનાઓનું નિરીક્ષણ કરીએ છીએ; કેટલુંક આજીવનની પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરીએ છીએ; કેટલીક કલ્પનાઓ કરીએ છીએ, તર્કો દોડાવીએ છીએ; આપણું જોર તપાસીએ છીએ; અને છેવટે પગલું લેવાવાનાર નિર્ણય ઉપર આવીએ છીએ. આ નિર્ણય યુદ્ધિએ સાચી રીતે કર્યો હોય કે ભૂલભર્યો કર્યો હોય, પણ એણે કાર્ય કર્યું છે.

બીજો માણસ એવા જ સર્વ મનોવ્યાપાર કરી નિર્ણય પર આવે છે કે શાળાનો ત્યાગ ન કરવો, એટલું જ નહિ પણ એનો વિરોધ કરવો; અને તેમ કરવા મંડી જાય છે. એણે પણ સાચી રીતે કે ખોટી રીતે યુદ્ધિવ્યાપાર ચલાવ્યો છે જ.

પણ ત્રીજા માણસના મનોવ્યાપાર નિર્ણય પર આવી શકતા નથી. અસહકાર કરવાની એનાથી પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી, એ વિરોધ કરવા જેવી છે એવો પણ નિર્ણય કરી શકતો નથી. આ ઠેકાણે યુદ્ધિનો વ્યાપાર અધુરો રહે છે એમ કહી શકાય.

તાત્પર્ય યુદ્ધિ એ નિર્ણયકારિણી શક્તિ છે; અને એ શક્તિ પૂરેપૂરો પોતાનો વ્યાપાર કરે એટલે કાંઈ પણ કર્મમાં

આપણી પ્રવૃત્તિ^૧ થવી જોઈએ. એ મનની શક્તિ છે; વાણીની શક્તિ નથી. પ્રાણીમાત્રમાં એ શક્તિ ઝોઝી-વતી કેળવાયેલી રહી છે.

જો આ શક્તિને જ આપણે બુદ્ધિ તરીકે ઓળખીએ તો એ બુદ્ધિની કેળવણી અતિશય ઇષ્ટ વસ્તુ છે.

હવે ત્રણ વસ્તુઓ વિચારવાની રહે છે: પાંચિય અને બુદ્ધિ વચ્ચેનો ભેદ, બુદ્ધિની કેળવણીનાં અંગો અને બુદ્ધિના નિર્ણયની સત્યાસત્યતા જાણવાનો માર્ગ, અથવા બુદ્ધિ શક્તિ સાચી દિશામાં જ કાર્ય કરે એવી રીતની એની કેળવણી.

પાંડિત્ય અને બુદ્ધિ વચ્ચેનો ભેદ પહેલાં તપાસીએ.

ધારો કે જગત સત્ય છે કે મિથ્યા એવો પ્રશ્ન બાધાએ ચર્ચે છે; અને ચર્ચાને અંતે એક કહે છે કે જગત સત્ય છે અને બીજો કહે છે કે જગત મિથ્યા છે. ધારો કે એ ચર્ચામાં બન્નોનો આધાર જૂનાં શાસ્ત્રો અને આચાર્યોનાં બાળ્યો છે; અને એ શાસ્ત્રો અને બાળ્યોનો અર્થ એસાંવાના પરિણામે જ આવા બે પક્ષો પડે છે. ગમે તે રીતે એક બાઈ જગતને સત્ય ઠરાવી છૂટો પડે છે, અને બીજો જગતને મિથ્યા ઠરાવી છૂટો પડે છે.

ધારો કે આ ઠરાવને પરિણામે બન્નોના જીવનમાં કશો ફરક પડતો નથી. જેમ ચાલતું હતું તેમજ બનેતું જીવન

૧ કોઈ ચાલુ કર્મ કરતાં અટકી જવું, અથવા જે કર્મ કરવામાં આવે છે એ બરાબર જ છે એવો ફરી ફરી નિર્ણય થવો, અને તેથી એમાં વિશેષ દૃઢતા આવવી એ પણ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ જ કહેવાય. પ્રવૃત્તિના વિસ્તારની મર્યાદા અચુક જ હોવી જોઈએ એમ નથી.

ચાલ્યાં કરે છે. જગતને સત્ય માનવાવાળો કાંઈ જગતમાં ચિરકાળ રહેનારો કોઈ ફાયદો કરવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી; અને મિથ્યા માનવાવાળો એક નજીવી વસ્તુને પણ છોડી શકતો નથી.

આ બધો વ્યાપાર પાંડિત્ય છે. બુદ્ધિ નથી. કારણ કે પ્રથમ તો બંનેનો વ્યાપાર કેવળ શાગ્રિહક છે. જગતને પોતે તપાસી નિર્ણય કરવા પ્રયત્ન નથી. બીજું જે શાગ્રિહક નિર્ણય પર તેઓ આવે છે, તેને પરિણામે પણ પ્રવૃત્તિમાં કશો ફરક પડતો નથી.

આવો વાણીવિલાસ એ બુદ્ધિના નિર્ણયો નથી.

એ જ રીતે ધારો કે આપણે રસાયનશાસ્ત્રી નથી, કદી પ્રયોગ જોવાનો વિચાર નથી અને હીરો અને કોલસો એ એકજ તત્ત્વ હોઈ શકે કે કેમ એ વિષેની ચર્ચામાં ઉતરીએ; એક તત્ત્વ ઠરાવીને આપણે હીરાને સગડીમાં નાંખવાના નથી, અને જુદાં તત્ત્વોને ઠરાવીને પણ કશો પ્રયોગ કરવાના નથી; તો આ કેવળ પાંડિત્ય ગણાય; એમાં બુદ્ધિ નથી.

બુદ્ધિ પ્રત્યક્ષ આવી પડેલાં કર્મને દિશા આપવા — આપણા પ્રત્યક્ષ જીવનને દોરવા ઉત્પન્ન થયેલી શક્તિ છે.

હવે બુદ્ધિની કેળવણીનાં અંગોનાં વિચાર કરીએ.

બુદ્ધિશક્તિ પ્રણાશક્તિ અને તર્કશક્તિથી વધારે વિકસિત શક્તિ છે. એટલે પ્રણા અને તર્કશક્તિની કેળવણી બુદ્ધિની કેળવણી માટે આવશ્યક છે એમ કહેવાની જરૂર ન હોય; વળી પ્રણા તથા તર્કશક્તિમાં જેટલું અસત્ય હોય, તેટલો બુદ્ધિના કાર્યમાં હાથ આવે જ એ પણ દેખીતું છે. પણ તે ઉપરાંત બુદ્ધિના

વ્યાપારમાં આપણી કર્તૃત્વશક્તિ, ભાવનાનો^૧ તથા અત્યાર પહેલાં જીવન સાથે એકરસ થયેલા નિશ્ચયો અને તેથી દૃઢ થયેલા રાગ-દ્વેષો એ પણ ભાગ બજવે છે.

પ્રમા અને તર્કના દોષો દૂર થયા છે એમ માની જુદાં જુદાં દૃષ્ટાંતો લઈ આનો વિચાર કરીએ.

એક રિસાળેલા બાળકને જમાડવા માટે એની મા મનાવા જાય છે, એક બાળુથી બાળકમાં સ્વાભિમાન અને ક્રોધના વિકારો છે; બીજી બાળુએ એ ભૂખથી વ્યાકૂળ થયેલો છે; ત્રીજી બાળુએ મા પ્રત્યે પ્રેમ રહેલો છે; સ્વાભિમાન જળવવું કે ખાવું એનો એને નિર્ણય કરવાનો છે. છેવટે ભૂખની વ્યાકૂળતાથી કર્તૃત્વ ધરી જાય છે, માની સમજવટ વિકારોને શાંત કરે છે, અને એ જમવાનો નિર્ણય કરે છે.

એક માણસ રાત્રે ધુમાડા પરથી આગ લાગી છે એવો તર્ક કરે છે; પણ અધારાથી ડરે છે, અને તેથી કાંઈ પણ ન કરતાં બેસી રહે છે.

બીજો માણસ ડરતો નથી, અને જાય છે. જતાં જતાં માલમ પડે છે કે જે ઘરને આગ લાગી છે, તે એના શત્રુનું છે; અને સાંભળતાં જ પાછો ફરે છે.

ત્રીજો માણસ જાય છે, શત્રુનું ઘર છે એમ જુએ છે; પણ એનામાં કાંઈક દયાનો, કાંઈક શત્રુ પર ઉપકાર કરી એને ઉપકાર તળે દાખવાની ભાવના બરાબ છે, અને તેથી એ મદદે દોડી પહોંચે છે.

૧ દયા, પ્રેમ, સ્વાભિમાન, કુલાભિમાન, મદ, વેર, ક્રોધ, ભય, ધર્મ વગેરે સાદીનરસી ભાવનાઓ છે.

આમાં જુદી જુદી ભાવનાઓ, કર્તૃત્વ અને રાગ-દ્વેષોના બળને લીધે બુદ્ધિના નિર્ણયોમાં કેવા ફરક પડે છે એ જણાય છે. વળી બીજાં વધારે અટપટાં દૃષ્ટાન્તો લઈએ.

ક અને વ એક કાપડની દુકાનમાં જાય છે. દુકાનદાર હાથકંતામણીનું એક સાદું ધોતિયું બતાવે છે. ક ને ખાદી પહેરવી સારી છે એમ લાગે છે, પણ એને ઝીણું ધોતિયું જ જોઈએ; વળી તે ઉપર જાંબળી રંગની કેરી કિનારી હોય એવું ધોતિયું પહેરવાના શોખ છે. વ રંગ, ભાત અને પોત વિષે ઉદાસીન છે; પણ એને ' ગાંધી-મત ' પર અભાવ આવ્યો છે, તેથી ગાંધી કહે તે હરગીઝ ન કરવું એવો આશ્રય ખંધાયો છે. પરિણામે જુદા જુદા વિચારથી છતાં બન્ને હાથકંતામણીનું ધોતિયું નથી ખરીદતા.

વળી એક દૃષ્ટાન્ત.

જ અને હ આગગાડીમાં મુસાફરી કરી રહ્યા છે. એક માણસ અંદર આવવા પ્રયત્ન કરે છે. એના ચહેરા અને પહેરવેશ પરથી એ અસ્પૃશ્ય જાતિનો પણ કોઈ અમલદાર છે એવું બોલેનું અનુમાન થાય છે. જ ને અસ્પૃશ્યના સ્પર્શનો વાંધો નથી, અને અસ્પૃશ્યતાનિવારણ માટે આશ્રય પણ છે. હ ને એ વિષે સખત વાંધો છે. પણ તે સાથે જ જ ને પોતાને ખેસવાની અગવડ ન થાય તે માટે બારે ખાંત છે, અને વળી એણે એક એવો સિદ્ધાંત બાંધ્યો છે કે અમલદારોની આગળ અક્કડ જ રહેવું. એથી કલહું હ પોતે ગમે તેટલી અગવડ વેદાને ચે કોઈને જગ્યા કરી આપે એવો છે; અને વળી, અમલદારી માટે એને એવી બચ વૃત્તિ છે કે ' સત્તા આગળ શ્વાણુપણુ ' ચલાવે એવો નથી.

પરિણામે જ અસ્પૃશ્યતા નવારણમાં માનવા વાળો હોવા છતાં પોતાની સગવડના ખ્યાલથી, તથા અમલદારી પ્રત્યેના દ્વેષથી બેસનારને આવતો અટકાવવા પ્રયત્ન કરે છે, અને હ ને અસ્પૃશ્યતામાં ધર્મબુદ્ધિ હોવા છતાં સૌજન્ય તથા બચને લીધે હરકત નથી કરતો.

આ રીતે રાગ-દ્વેષો, પૂર્વના નિશ્ચિત સિદ્ધાંતો અને કર્તૃત્વ એ ત્રણેના બુદ્ધિના નિર્ણયો થવામાં ભાગ થાય છે. એ પૈકી ગમે તે એકમાં દોષ હોય તો પણ નિર્ણયમાં દોષ આવે. વળી તે ઉપરાંત એ અસ્પૃશ્ય જાતિનો છે અથવા અમલદાર છે એ તર્ક કરવામાં જો કાંઈ ખૂલ થઈ હોય, તો પાછો નિર્ણયમાં દોષ આવવાનો.

એટલે બુદ્ધિની કેળવણી એટલે પ્રજ્ઞા અને તર્કશક્તિની કેળવણી ઉપરાંત આપણા રાગ-દ્વેષોની શુદ્ધિ, પૂર્વ સિદ્ધાંતોની ફરી ફરી તપાસ, અને કર્તૃત્વ શક્તિની વૃદ્ધિ એમ થાય.

હવે બુદ્ધિ સાચી દિશામાં જ કામ કરે એવી રીતની એની કેળવણીનો માર્ગ વિચારવો રહે છે. એ પ્રશ્ન એટલે મોટો છે કે એનો વિચાર ખીન્ન લેખમાં જ કરવો હીક થશે.

આજે અનેક ઠોકણે શ્રદ્ધાનો મહિમા તેમજ તેનું ખંડન થતું દેખાય છે. કઇ વસ્તુ અદ્વેય છે અને કઇ વસ્તુ અઅદ્વેય છે એ વિષે બુદ્ધિવાન લોકોમાં પણ ભારે મતભેદ હોય છે. આથી, તેમજ શ્રદ્ધાનો બુદ્ધિ સાથે નિકટ સંબંધ હોવાથી શ્રદ્ધાની થોડીક મીમાંસા કરી શકાય તો ઠીક.

શ્રદ્ધા શબ્દ આપણે અનેક અર્થોમાં વાપરીએ છીએ; દા. ત. (૧) કોઇ ઉદાત્ત ભાવના, વ્યક્તિ કે કાર્ય માટે તીવ્ર આદર કે પ્રેમના અર્થમાં; જેમકે, શ્રદ્ધાવાંદનમતેજ્ઞાનમ્ । , શ્રદ્ધાવાનનસૂચક । ઇત્યાદિ ઠોકણે ગીતામાં વાપરેલો શ્રદ્ધા શબ્દ; તથા કઠોપનિષાદમાં જ્યાં કહ્યું છે કે નચિકેતા બાળક હતો તોપણ દક્ષિણા લઇ જવાતી જેમ તેના હૃદયમાં શ્રદ્ધા પેહી,^૧ અથવા ‘વિદ્યાર્થીઓ શ્રદ્ધાવાન હોય છે,’ અથવા ‘વિદ્યાર્થીઓએ શ્રદ્ધાવાન હોવું જોઇએ’ ઇત્યાદિ વાક્યોમાં — જે કાંઇ ઉદાત્ત — મહાન આશયવાળું — કાર્ય, ભાવના કે વ્યક્તિ હોય તે માટે અત્યંત આદરની-પ્રેમની કે

૧ તં હ કુમારં સન્તં દક્ષિણાસુ નીયમાનાસુ શ્રદ્ધાવિવેશ,
સોડમન્યત ॥ કઠ૦ ૧-૧-૨.

કોમળતાની લાગણી એવો જ શ્રદ્ધાનો અર્થ થઈ શકે. (૨) શક્તિને મળતા અર્થમાં; જેમકે, ‘હવે भारी વધારે ચાલવાની શ્રદ્ધા નથી,’ વગેરે: (૩) વિશ્વાસ, નિષ્ઠા અથવા માન્યતાના અર્થમાં; જેમકે ‘મને એ માણસમાં બહુ શ્રદ્ધા છે,’ ‘એની ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા અખૂટ હતી,’ ‘એ સૌ સૌની શ્રદ્ધાની વાત છે:’ (૪) આત્મવિશ્વાસના અર્થમાં; જેમકે, ‘તિલક મહારાજ પોતાની પ્રવૃત્તિ પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી કરતા, અને છેવટ સુધી એને વળગી રહેતા:’ (૫) પ્રકૃતિના કોઈ પ્રકાર સાથે દૃઢ થયેલા આત્મભાવના અર્થમાં — જે શક્તિમાં મનુષ્યનો દૃઢ નિશ્ચય હોય તે; જેમકે, ગીતાના ૧૭મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે, ‘દરેક માણસની શ્રદ્ધા એના સત્વને અનુસરીને સ્વાભાવિકપણે હોય છે; જે માણસની જેવી શ્રદ્ધા તેવો જ તે કહેવાય છે... આસુરી સંપત્તિમાં જેનો નિશ્ચય હોય તે તામસી કહેવાય.’

આ બધા અર્થો છેલ્લા અર્થમાંથી ખેંચી શકાય એવા જણાય છે; એટલે એ અર્થમાં જ શ્રદ્ધાના વિષયનો વિચાર કરવા ધાર્યું છે.

પહેલું તો મને લાગે છે કે આપણે એ સમજી લેવું જોઈએ કે શ્રદ્ધા એ ચિત્તની એક ન ત્યાગી શકાય એવી પ્રકૃતિ છે; એટલે શ્રદ્ધાનો અભાવ કદી સંભવી શકતો જ નથી. શ્રદ્ધાની શુદ્ધાશુદ્ધતામાં ભેદ હોય, તેમાં તીવ્ર મંદતાનો ભેદ હોય, બુદ્ધિયુક્ત અથવા બુદ્ધિરહિત શ્રદ્ધા હોઈ શકે, અનુભવયુક્ત અથવા અનુભવરાહિત શ્રદ્ધા હોઈ શકે, શ્રદ્ધાના વિષયમાં ભેદ હોઈ શકે, પણ અશ્રદ્ધા એવી વસ્તુ જ નથી. એકાદ વિષયમાં મૂર્તિમંત શ્રદ્ધા હોય એવો કોઈ મનુષ્ય

જોવામાં આવી શકે, પણ કોઈ પણ ડેકાણે કોઈ પણ પ્રકારની શ્રદ્ધા જ નથી એવું પ્રાણી સંભવી શકતું નથી. એટલે 'અશ્રદ્ધા' શબ્દનો કોઈ ઉપયોગ કરવો જ હોય તો અમુક કોઈ વિષયમાં અશ્રદ્ધા એવો સાપેક્ષ કરી શકાય, અથવા નજીવી શ્રદ્ધાના અર્થમાં કરી શકાય.

શ્રદ્ધા એ મનુષ્યના^૧ પ્રધાન ગુણને સ્થિર કરવાવાળી વૃત્તિ છે. જેવો કોઈ મનુષ્યની શ્રદ્ધાનો પ્રકાર હોય તેવું તેનું ચારિત્ર ઘડાય છે. આપણે કોઈ માણસને લોભી કે કંજુસ કહીએ તો તેનો અર્થ એ છે કે એને ધનની શક્તિમાં તીવ્ર શ્રદ્ધા છે; ભક્તને ઇશ્વરમાં તીવ્ર શ્રદ્ધા છે; ગર્વી માણસને પોતાની કોઈ સ્થિતિમાં તીવ્ર શ્રદ્ધા છે; સમદષ્ટિ પુરુષને જગતની એક તત્ત્વતામાં શ્રદ્ધા છે; શૂરવીરને વીર્યશક્તિમાં તીવ્ર શ્રદ્ધા છે; કાયરને જીવંતરમાં શ્રદ્ધા છે; એમ પોતાના પ્રધાન ગુણથી પ્રત્યેક માણસની શ્રદ્ધા જણાઈ આવે છે.

શ્રદ્ધામાં ફરક પડતાં માણસના ચારિત્રમાં પણ ફરક પડી જાય છે. કોઈ માણસની પૈસા વિષેની અપાર શ્રદ્ધા પલટાઈને પરમેશ્વરમાં બેસે કે તુટી એનું ચારિત્ર બદલાઈ જાય છે. વિષયમુખમાં શ્રદ્ધાવાળા માણસને મોક્ષમાં શ્રદ્ધા બેસતાં એનામાંથી વિષયપરાયણતાનો લોપ થાય છે.

આ રીતે કોઈ માણસ કે બાળકનો સ્વભાવ બદલવો એનો અર્થ એ છે કે એની શ્રદ્ધાનો વિષય બદલવો. હૃદય-

૧ અહીં મનુષ્ય શબ્દ વારંવાર વાપર્યો છે; પરંતુ જે માણસને લાગુ પડે છે તે સર્વે પ્રાણીઓને લાગુ પડે છે. ફરક માત્ર પ્રમાણનો છે.

પલટાનો અર્થ પણુ એ જ છે. એક જ સરખી તર્કશક્તિવાળા મનુષ્યોમાં દેખાતા મતભેદોનું કારણ તપાસીશું તો માલમ પડશે કે એની પાછળ શ્રદ્ધાભેદ રહેલો હોય છે. મારી તર્કશક્તિ ગમે તેટલી ઝીણી હોય, પણુ મને જે શ્રીમંતાઘમાં જ અતિશય શ્રદ્ધા હોય તો મારાથી ટોલ્સ્ટોયનું ઉત્પાદક અમ (bread-labour) થી જ જીવવાનું શાસ્ત્ર નહિ સ્વીકારી શકાય; જે મને વિષય-સુખમાં અત્યંત શ્રદ્ધા હોય તો ત્યાગ કે સંયમનું માહત્ત્વ મને નહિ ઉતરે; જે મને અધિકારમાં શ્રદ્ધા હોય તો મારાથી ન્યાય વૃત્તિ નહિ જળવી શકાય, અને મોભા (prestige) ના વિચારથી પર નહિ થઇ શકાય; જે મને કુલ કે વર્ણુમાં શ્રદ્ધા હોય તો મારાથી અભેદ દૃષ્ટિનો સિદ્ધાંત અમલમાં નહિ મૂકી શકાય. તર્કશક્તિ તથા બુદ્ધિ ગમે તેટલી સૂક્ષ્મ થાય તો પણુ એ નિરંતર શ્રદ્ધાનુગામી જ રહે છે. જે વિષયમાં માણુસની દૃઢ શ્રદ્ધા હોય, તે વિષયનું અનેક પ્રકારે સમર્થન કરવામાં તર્કશક્તિ વકીલ તરીકે કામ કરે છે. જે ક્ષણે મારી વિષય-સુખમાંથી શ્રદ્ધા ઊઠી જાય કે તે જ ક્ષણથી મારી તર્કશક્તિ ત્યાગ અને સંયમને પુષ્ટ કરવામાં પોતાની સર્વ શક્તિ ખર્ચ કરવા માંડશે.

આ વિચારસરણી આપણને એક નિયમ સૂચવે છે. જ્યાં મતભેદ ટાળી શકાતો નથી એમ જેવામાં આવે, ત્યાં મૂળમાં શ્રદ્ધાભેદ છે એમ નક્કી સમજવું જોઈએ. અને જે કોઈ પણુ ઉપાયે થઇ શકે એમ હોય તો સામા માણુસના શ્રદ્ધાના વિષયમાં જ ફરક પાડવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આ નિયમ સમજાયાથી એની સિદ્ધિ પણુ થઇ શકે એમ ન સમજવું; કારણ કે એ નિયમ પણુ ચિત્ત વિકાસના

અનેક નિયમોને અવલંબીને વર્તે છે; પણ અન્ય સંજોગો અનુકૂળ હોય તો તે નિયમ પોતાનું કાર્ય કરે જ.

આ રીતે અયોગ્ય વિષય ઉપર બેઠેલી શ્રદ્ધા અથવા કોઈ વિષય પર બેઠેલી અયોગ્ય શ્રદ્ધાને શુદ્ધ કરવી એ જ મતભેદ ટાળવાનો શુદ્ધ ઉપાય છે. એ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી પોતાની શ્રદ્ધાના વિષયનું પ્રતિપાદન નકામું જાય છે.

આ રીતે શ્રદ્ધા અને અશ્રદ્ધાને તપાસવાથી અંધશ્રદ્ધા વિષે આપણે કાંઈક વિચાર કરી શકીએ છીએ.

અંધશ્રદ્ધા એક પ્રકારની સંદોષ શ્રદ્ધા છે. અહીં શ્રદ્ધાનો અર્થ વિશ્વાસ કે માન્યતા જ થઈ શકે એમ લાગે છે. એક પદાર્થને વિષે એના પ્રકૃતિગત ધર્મોને બદલે, અથવા એ ધર્મો ઉપરાંત, બીજા ધર્મોનું આરોપણ કરવું એને સંદોષ શ્રદ્ધા કહી શકાય. અનેકવાર અધુરાં અવલોકનને પરિણામે આવી સંદોષ શ્રદ્ધા થાય છે. દાખલા તરીકે, દોરીમાં સર્પના ધર્મોનું આરોપણ કરી એને ભયનું કારણ માનવું એ સંદોષ શ્રદ્ધા છે, એ જ રીતે, પ્રતિબિંબને બિંબ માની લેવાની ભૂલથી ઝાંઝવામાં જળ મનાય છે. આ તો ક્વચિત્ ખનતા પ્રસંગોના દાખલા લીધા, પણ વ્યવહારમાં અને ખાસ કરીને સૂક્ષ્મ વિષયોમાં આપણે એ ભૂલમાં વારંવાર પડેલા હોઈએ છીએ. આપણામાં રહેલી અનેક શક્તિઓ કે તુટીઓને લીધે મળતા યશ-અપયજ્ઞને આપણે અનેક વાર કોઈ બાહ્ય સત્વમાં રહેલી શક્તિથી થતા માનીએ છીએ, અને એ બાહ્ય સત્વમાં આપણે શ્રદ્ધા બેસાડીએ છીએ. વળી ધણીવાર આપણી પોતાની જોમાં ઉત્પત્તિ હોય તેવાં કાર્યોમાં આપણને જગતનું ભણું દેખાય છે, અને તેથી એવાં કાર્યોમાં જગદિતની દૃષ્ટિએ આપણી દૃઢ શ્રદ્ધા બેસે છે. આનું

એક સરસ દૃષ્ટાંત મહાત્મા ટૉલ્સ્ટૉય પોતાનાં ‘ ત્યારે કરીશું શું ? ’ માં પૂરું પાડે છે. પોતાનામાં રહેલી દયા અને પરોપકાર વૃત્તિના પૂર્ણ વિકાસમાં અનુબ્યની ઉન્નતિ રહેલી છે. જ્યાં સુધી એ ઉત્કર્ષ પૂર્ણતાએ ન પહોંચ્યો હોય ત્યાં સુધી મુમુક્ષુને એ એ વૃત્તિઓને પોષવા સ્વાભાવિક પ્રેરણા થાય જ. એટલે દયાના અને પરોપકારનાં કાર્યોમાં એની શ્રદ્ધા એસ્યા વિના રહે નહિ. એને એ વૃત્તિનું પોષણ આવશ્યક હોવાથી જેમની પર એ દયા કે પરોપકાર કરે તેમનું એ કાર્યોથી હિત જ થશે એવી એની દૃઢ શ્રદ્ધા બેસે. એ રીતે ટૉલ્સ્ટૉયને પણ થયું. પણ એ ગુણોનો ઉત્કર્ષ થવા પછી જ્યારે એ ગુણો સહજ સ્વભાવ રૂપે થઈ ગયા, ત્યારે એમને માલમ પડ્યું કે આથી ઉપકાર સ્વીકારનાર માણસનું હિત થયું જ કે નહિ એ ખાતરી નથી. સત્કર્મથી આપણે ખીજનું હિત થયેલું માનીએ છીએ; ખીજનું હિત થાય કે ન થાય, સત્કર્મ કરનારની એમાં ઉન્નતિ થાય છે જ અને ખીજને તાત્કાલિક સમાધાન મળે છે. પણ જેમ કાંઈ દીવાસળી માગે અને તે આપણે આપીએ તેમાં કાંઈ પરોપકાર ક્યોનું આપણને જ્ઞાન થતું નથી, તેમ મોટામાં મોટાં દાન કરતાં એ એની વિશેષતા આપણને ન લાગે એવો સદ્ગુણોનો ઉત્કર્ષ થાય, ત્યાં સુધી સત્કર્મમાં ખીજનું હિત છે એવી આપણને શ્રદ્ધા રહે છે. આ સર્વે અધુરાં અવલોકનનાં પરિણામ છે.

વળી એક ખીજે દાખલો. મૂર્તિને પોતાના ઇષ્ટદેવની સ્મૃતિને જાગ્રત કરનાર, અને તે રીતે ધ્યાનાભ્યાસમાં મદદ કરનાર સાધન સમજવું એ શ્રદ્ધા છે; મૂર્તિને લીધે જે પવિત્રતા અને પૂજ્યતાનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે તેનું કારણ તેની સાથે જોડાયેલી ઇષ્ટ દેવની સ્મૃતિ છે. એ રીતે એ મૂર્તિ તરફ આદર

અને ભક્તિ લાગે એ ચોગ્ય છે. પણ મૂર્તિને વિષે મનુષ્યના બાવ કદપી એનો ઉપચારવિધિ કરવો, એનું ટાઢથી રક્ષણ કરવા એને ગાદડી ઝોઢાડવી, તાપથી રક્ષણ કરવા ચંદનની અર્ચા કરવી, એને જૂખ-તરસને વશ થતી માની એને ભોગ અર્પણ કરવો — એ સર્વમાં ભક્તિનિષ્ઠા રહેલા છે એની ના નહિ કહી શકાય. પણ એ ભક્તિ સદોપ શ્રદ્ધા પ્રેરિત છે. જે ધર્મ મૂર્તિમાં નથી, પ્રકૃતિના નિયમથી ન હોય શકે, તેનું આશીર્વાદ કરીને એ પૂજા થાય છે; અને એ દ્વારા જે પરચાઓ અનુભવાતા જણાય છે, તેમાં કોઇ પ્રકારનું અધુરું અવલોકન હોય છે.

એ જ પ્રમાણે ગાંધીજીએ ખાદી વિષે કેટલાક જનોની સદોપ શ્રદ્ધાનો નિપેધ કરતાં જણાવ્યું હતું કે ખાદીમાં દેશતું ધન બચાવવાની શક્તિ રહેલી છે એ શ્રદ્ધા વિવેકયુક્ત હોય બરાબર છે, પણ એમાં ચારિત્રને શુદ્ધ કરવાની કોઇ વિશેષ લાયકાત રહી છે એમ માનવું એ સદોપ શ્રદ્ધા છે. ખાદીનો સ્વદેશી ધર્મ સાથે સંબંધ હોવાથી, અને સર્વ ધર્મનો છેવટે ચારિત્રશુદ્ધિ સાથે સંબંધ હોવાથી, જ્યાં સુધી ખાદીની નવીનતા હોય અને તેનું સ્વદેશ પ્રેમને લીધે માહાત્મ્ય સમજાતું હોય ત્યાં સુધી એની ચારિત્ર ઉપર પણ સારી અસર થઇ આવે એ સંભવિત પરિણામ છે; પણ એ પરિણામ ઉપજવડું એવી ખાદીની અંગત પ્રકૃતિ નથી. ઉપર કહ્યા મુજબની મૂર્તિમાં પૂજનિષ્ઠા તેમજ ખાદીમાં આવી ચારિત્રશુદ્ધિની નિષ્ઠામાં પ્રતિબિંબને બિંબ માનવાનું અધુરું અવલોકન રહેલું છે એમ જણાશે. એ મનુષ્યમાં રહેલી પોતાની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવાની યજ્ઞવાન ઇચ્છા, કાંઈકે નિમિત્ત કે આલંબન શોધતી

હોય છે અને મૂલ્ય કે ખાદી એ નિમિત્ત અથવા આલંબનની ન્તય છે. આને લીધે પોતાના ચિત્તને વિકાસ અપાટાર્થી થવા માંડે છે, અને એ સ્વાભાવિક રીતે એ આલંબનને જ એ વિકાસ કરવાવાળું માને છે.

અધુરાં અવલોકનથી જેમ સદોષ શ્રદ્ધા થાય છે, તેમ કોઇ વાર યોગ્ય પદાર્થમાં પણ અશ્રદ્ધા રહે છે, અને જેને એવી અશ્રદ્ધા ન હોય તેના પર અંધશ્રદ્ધાના આરોપ મૂકવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, શ્રદ્ધાનું બળ જ સો. કોઇ અતિ શ્રદ્ધાવાન માણસ અગ્નિ પરથી ચાલી જઇ શકે એમ માનવાને ઘણા ભોંકે ના પાડશે; કોઇને એમ કરતાં જુએ તો તે કાંઇ દવા લગાડતો હશે અથવા બીજી ચાલાકી કરતો હશે એમ માનશે, અને જે એ વાત ઉપર શ્રદ્ધા રાખે તેને અંધશ્રદ્ધાળુ કહેશે. હાથેગની, યંત્રવિદ્યાની તથા મંત્રવિદ્યાની અનેક શક્તિઓ વિષે અવલોકનને અભાવે એ રીતે અશ્રદ્ધા રખાય છે અને એમાં શ્રદ્ધા રાખનારા અંધશ્રદ્ધાળુ મનાય છે.

આવી અશ્રદ્ધા હંમેશા દોષ રૂપ નહિ ગણી શકાય. કોઇ પણ માણસને પોતાને અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી કોઇ વસ્તુમાં શ્રદ્ધા ન રાખવાનો અધિકાર છે. એ બીજા ઉપર અંધશ્રદ્ધાના આરોપ મૂકે તે બૂલ ભરેલો હોય તો અવલોકન કરાવી એ બૂલ ભાંગી શકાય. વળી ઘણીવાર એવું બને છે કે જેના ઉપર એ અંધશ્રદ્ધાના આરોપ મૂકે છે, તે સાચે જ અંધશ્રદ્ધાળુ હોય છે. એટલે એની શ્રદ્ધાની પાછળ કાંઇ પણ અવલોકન કે અનુભવ ન હોય એવું બને છે. જૂતથોનિ જેવી વસ્તુ ખરેખર હોય, અને એનો અનુભવ મેળવેલા એમાં શ્રદ્ધા રાખે એ અંધશ્રદ્ધા ન હોય એમ બને; પણ મને જો એવો કોઇ અનુભવ ન થયો

હોય, એવા કોઇ અનુભવી અને વિદ્વાસુ માણસ પાસેથી એવા અનુભવ વિષે વીગતવાર હકીકત પણુ ન મેળવી હોય, પણુ કેવળ ભોક્ષ-ગ્રાન તરીકે હું એના ઉપર શ્રદ્ધા રાખું તો એ શ્રદ્ધાનો વિષય સાચો હોય તો ચે મારી એ વિષેની દૃષ્ટિ અંધ-શ્રદ્ધાવાળી જ ગણાય.

ધણીવાર અંધશ્રદ્ધાનું એક લક્ષણ એવું હોય છે કે અંધ-શ્રદ્ધાળુ માણસ જગતમાં બે શક્તિઓનું અસ્તિત્વ માને છે: પ્રાકૃતિક શક્તિઓનું અને પ્રકૃતિના નિયમોથી પર, પ્રકૃતિના નિયમોને ઉલ્લંઘીને, બનાવો ઉપજાવનાર અતિપ્રાકૃત શક્તિઓનું. પ્રકૃતિના નિયમો અને બળ વિષેના આપણા અધુરા ગ્વાને લીધે અતકચ્ રીતે બની આવતા બનાવો વિષે આપણને અર્થઠારની નિષ્ઠા રહે છે, એટલે એ બનાવોનાં પ્રાકૃતિક કારણો શોધવાની ભાંજગડમાં ન પડતાં એ કોઇ અતિપ્રાકૃત બળોથી બની આવે છે એવું આપણે માનીને સંતોષ માનીએ છીએ. પ્રકૃતિના નિયમોથી પર એવું કાંઈ પણુ અનુભવનો વિષય થઇ શકતું નથી એ શ્રદ્ધાને કે નિષ્ઠાને અભાવ એ કેટલીક સદોષ શ્રદ્ધાનું એક લક્ષણ છે.

શ્રદ્ધાનો અને ગુણનો નિકટ સંબંધ છે. જેનામાં શૌર્યનો ગુણ બળવાન છે એવા ક્ષત્રિયને, કે પ્રામાણિકપણાને ગુણ બળવાન છે એવા વૈશ્યને જીવતર કે ધન અતિ વહાલાં કરવાં અશક્ય છે. જેનામાં પ્રેમ વૃત્તિનો ગુણ બળવાન છે તેને અહિંસામાં શ્રદ્ધા થતી સ્વાભાવિક છે; જેની પ્રકૃતિમાં સત્ય ભરેલું છે તેને સત્ય કરતાં જગતની વસ્તુઓમાં કે કલ્પનાઓમાં વધારે શ્રદ્ધા બેસવી અસંભવિત છે.

પણ ભાવનાવશતાનો અને સદોષ શ્રદ્ધાનો એ નિકટ સંબંધ છે. ભાવનાની ઉત્કટતા એ શ્રદ્ધાને પોષનારી છે; પણ ભાવના સાથે વિવેક કે સાવધાનતાની જોડ ન હોય, જ્યાં વિકારની માફક ભાવના ચિત્તની સ્વામિની થાય, ત્યાં એ અંધશ્રદ્ધાને પોષે. અત્મંત ભયભીત માણસ પડછાયાથી બીએ, ઝાડના ફૂંદાને ભૂત કે ચોર માને; ભય સાથે કાંઈક સાવધાનતા હોય તો પડછાયાથી કે ઝાડથી ન બીએ, પણ સર્પ અને વાઘથી બીએ ખરો; નિર્ભય માણસ સર્પ, સિંહને સાથે લઇ સુવા હિમ્મત કરે. લોભની ભાવનાની ઉત્કટતાની સાથે હું વિવેકી હોઉં તો પૈસો મેળવવા ખૂબ પુરુષાર્થ કરું; મારો ગમે તેટલો લોભ બળવાન હોય તો એ હું કાળજી બોધ ન બેસું; પણ વિવેક ન હોય, કિંતુ કેવળ લોભ જ હોય તો હું શેષશ્લી થઈ રહું. મનમાં ઉપજતા તરંગોને અથવા સ્વપ્નાઓને હું સત્ય માની બેસું. બીજી રીતે બોલીએ તો એમ કહી શકાય કે જેમ અંધ મનુષ્ય એટલે આંખો વિનાનો માણસ, તેમ અંધ શ્રદ્ધા એટલે વિવેક-ચક્ષુ વિનાની શ્રદ્ધા.

જેમ કોઇ વાર યોગ્ય શ્રદ્ધા પર અંધશ્રદ્ધાનો આરોપ આવે છે, તેમ કોઇ વાર પુરોગામી શ્રદ્ધા ઉપર પણ એ આરોપ આવવાનો સંભવ છે; મારે એ બે વચ્ચેનો ભેદ પણ સમજવો જોઈએ. શ્રદ્ધામાત્રનું અંતિમ પ્રમાણ અને આધાર અનુભવ છે. તર્ક જેમ એક બાજુથી શ્રદ્ધાને અનુસરનારી છે, તેમ બીજી બાજુથી બુદ્ધિ એ અનુભવની પુરોગામી છે. બાળક અતિ પ્રયાસથી વિદ્યા શીખે છે; વિદ્યાના લાભનો એને અનુભવ નથી; એણે કેવળ કાંઈક તર્કથી એના લાભની કલ્પના કરી; એ તર્ક ખરો છે એ શ્રદ્ધાથી એ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા મથે છે.

પ્રાપ્ત કરીને એના લાભનેા અનુભવ લે છે તેા એની વિદ્યા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા દૃઢ થાય છે; નહિ તેા ચાલી જાય છે. તે જ પ્રમાણે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી પોતાની પ્રત્યેક શોધની પાછળ મથતાં પહેલાં તર્કથી કાંઈક સત્યની કલ્પના બાંધે છે; અને પછી એ કલ્પના પર શ્રદ્ધા રાખી તેનો અનુભવ લેવા મથે છે. એ અનુભવમાં એ યશસ્વી થાય છે, તેા એની શ્રદ્ધા એ સિદ્ધાંત બને છે. આવી પૂર્વશ્રદ્ધા — (અનુભવ પુરોગામી શ્રદ્ધા અથવા કાચી શ્રદ્ધા) — એ આવશ્યક છે. એના વિના જીવનમાં કશુંયે સિદ્ધ ન કરી શકાય.

ઉપર અંધશ્રદ્ધાને સંદોષ શ્રદ્ધા કહી છે. પણ દરેક સંદોષ શ્રદ્ધા એટલે અવનતિકારક શ્રદ્ધા જ એમ કહેવાનો આશય નથી. પુરોગામી શ્રદ્ધા અને સંદોષ શ્રદ્ધા વચ્ચે એ ભેદ કરી શકાય કે જ્યારે વિશેષ અવલોકન અને અનુભવ આપણી પૂર્વ શ્રદ્ધાને દૃઢ અને સિદ્ધાંતરૂપ બનાવે ત્યારે એ પુરોગામી શ્રદ્ધા કહેવાય; જ્યારે વિશેષ અવલોકનથી પૂર્વ શ્રદ્ધાના પ્રકારમાં મહત્વનો ફરક પડી જાય; અને એનું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય. જ્યારે પૂર્વશ્રદ્ધા બુલ્લભરેલી હાથે અને તેનું સ્થાન નવી શ્રદ્ધા લે ત્યારે એ પુરોગામી શ્રદ્ધા સંદોષ શ્રદ્ધા છે એમ જાણાય. શ્રદ્ધા સંદોષ છે કે પુરોગામી એ ઉત્પત્તિને માટે મહત્વનું નથી; એની સાથે અવલોકન કરવાની અને અનુભવ લેવાની ટૂંતિ છે કે નહિ — વિવેક છે કે નહિ — એ મહત્વનું છે. એ ન હોય તેા પાછળથી સત્ય ઠરનારી શ્રદ્ધા પણ એને માટે અંધ છે, અને અસત્ય ઠરનારી પણ અંધ છે.

આ વિચારસરણી એ દોષ રહિત હોય તો નીચેના નિયમો માલમ પડી આવે છે: —

૧. ગુણ અને શ્રદ્ધાનો નિકટ સંબંધ છે.

૨. ગુણની હિતકંટતા એ શ્રદ્ધાને પોષનારી છે; પણ ભાવનાવશતા — એટલે વિવેકહીન ભાવના — એ અંધશ્રદ્ધા ઉપજાવનારી છે.

૩. શ્રદ્ધા એ અંગની ચિત્તભૂત પ્રકૃતિ છે; એટલે શ્રદ્ધાનો અભાવ સંભવતો નથી. તેથી અશ્રદ્ધા એટલે શ્રદ્ધાની ન્યૂનતા અથવા છતર કોઈ વિષયમાં શ્રદ્ધા.

૪. મતભેદનું મૂળ શ્રદ્ધાભેદ છે, અને શ્રદ્ધાભેદનું મૂળ ગુણભેદ છે. કેવળ દલીલોથી ગુણભેદ ટાળી શકાતો નથી, અને તેથી મતભેદ પણ ટાળી શકાતો નથી. શ્રદ્ધાને પોષવાવાળો ગુણ નિર્માણ થઈ શકે એવો અનુભવ કરાવી અપાય તો જ મતભેદને ટાળવા તરફ પગલું માંડી શકાય.

૫. શ્રદ્ધા એ મનુષ્યના વ્યક્તિત્વને સ્પષ્ટ કરનારી વસ્તુ છે:

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥

૬. સદોષ શ્રદ્ધા એટલે અધુરાં અવલોકનવાળી, અને અંધશ્રદ્ધા એટલે અવલોકનના અભાવ છતાં અને અનુભવ લેવાની વૃત્તિ વિના સ્ખાલેલી શ્રદ્ધા. કોઈ પદાર્થમાં પ્રકૃતિગત ધર્મોથી બિન્ન કે તે ઉપરાંત ધર્મોનું આરોપણ, અથવા અતિ-પ્રાકૃત શક્તિનું આરોપણ, અથવા એક શક્તિનું બીજી શક્તિ તરીકે અવલોકન અને ગ્રહણ છત્યાદિ સદોષ શ્રદ્ધાનાં કેટલાંક લક્ષણો છે.

૭. શ્રદ્ધાના બે વિભાગ છે: કાચી અથવા અનુભવ-પુરોગામી અને પાકી અથવા અનુભવથી દૃઢ થયેલી.

૮. પુરોગામી શ્રદ્ધાનું ફળ સિદ્ધાંત છે; એટલે શ્રદ્ધાનો વિષય અનુભવથી સિદ્ધ થાય ત્યારે જ શ્રદ્ધાની કસોટી થઇ કહેવાય.

૯. તર્કશક્તિ એ શ્રદ્ધાની વકીલ છે, અને તેને સમર્થન કરવા મથે છે; પણ યુદ્ધિ અનુભવની પુરોગામી છે અને તે પ્રત્યે દોરી લંઘી જાય છે.

૧૦. શ્રદ્ધાની શુદ્ધિ એટલે કોઈ પણ વિષયમાંથી અંધ-શ્રદ્ધા તથા અયોગ્ય વિષયમાંથી શ્રદ્ધા કાઢી નાંખવી, સહોપ શ્રદ્ધા સુધારવી અને યોગ્ય વિષયમાં શ્રદ્ધા બેસાડવી; શ્રદ્ધાની શુદ્ધિ ઉન્નતિકારક છે: અશ્રદ્ધા કે અંધશ્રદ્ધા ઉન્નતિકર નથી.

વિકાસના પ્રકારો

આગલા લેખમાં આપણે જોયું કે રાગ-રૂપો પૂર્વના નિશ્ચિત સિદ્ધાંતો અને કર્તૃત્વ એ ત્રણનો બુદ્ધિના નિષ્કૃષ્ટ થવામાં ભાગ હોય છે; અને બુદ્ધિની કેળવણી એટલે પ્રમા અને તર્કશક્તિની કેળવણી ઉપરાંત રાગ-રૂપોની શુદ્ધિ, પૂર્વ સિદ્ધાંતોની ફરી ફરી તપાસ, અને કર્તૃત્વની વૃદ્ધિ એમ થાય.

બુદ્ધિ સાચી દિશામાં જ કાર્ય કરે એવી રીતની એની કેળવણીનો માર્ગ વિચારવો રહે છે.

શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ વારંવાર કહે છે કે શિક્ષણ એવી રીતે થોજવું જોઈએ કે જેથી બાળકની શક્તિઓ ખીલે, વિકસે; તે માટે એમ પણ સૂચવાય છે કે બાળકને આપણા ખ્યાલોથી બચાવવાનો પ્રયત્ન ન કરવો, પણ એનામાં શું બચાવની શક્તિ છે તે શોધી કાઢી તે જ બચાવવું.

આ વાક્યમાં એક દેશી સત્ય છે; અને તે માટે જીવનનો વિકાસ એટલે શું એનો કેટલોક વિચાર કરવો ઘટે છે.

એક આંખા પર પાશેર વજનનું એકેકુ ફળ ઉતરતું હોય, તેને બદલે એથી બમણા વજનનું ઉતરે એવી રીતે એને સુધારતું એ આંખાનો એક જાતનો વિકાસ છે.

એનું ગર વધારી ગોઠવેો નાનો કરવો એ બીજી જાતનો વિકાસ છે.

એના એક શેર રસમાં પાંચ ટકા ગળ્યું તત્ત્વ હોય તેને બદલે સાત ટકા મળે એમ કરવું, એ ત્રીજી જાતનો વિકાસ છે.

એ જ પ્રમાણે પ્રાણીઓનો વિકાસ જોઈએ. કીડાની અતિશય મોટી આવૃત્તિ સર્પ કહી શકાય; બિલાડીની મોટી આવૃત્તિ તે વાઘ. એ રીતે કીડા અને બિલાડી કરતાં સાપ અને વાઘનો વિકાસ વધારે થયો છે. બન્નેનાં અવયવ, સ્વભાવ, બળ એક જ પ્રકારનાં છે; પણ દરેક ખૂબ પુષ્ટિને પામ્યાં છે. કીડા અને બિલાડીનાં એકેએક અંગની વૃદ્ધિ થવાથી એ સાપ અને વાઘ બન્યાં એમ કહેવાય. આ એક પ્રકારનો વિકાસ છે.

સાપ એ બહુ મોટું અને જાડું પ્રાણી છે; કીડી બહુ નાનું અને કમજોર પ્રાણી છે. પણ કીડીને જે અવયવો પ્રગટપણે ફૂટ્યાં છે, તે સાપને ફૂટ્યાં નથી. કીડી પગે ચાલનારું પ્રાણી છે; સાપ પેટે ચાલનારું પ્રાણી છે. સાપ મોટો બન્યો, પણ કીડો મટ્યો નહિ; કીડી અલ્પ રહી, પણ કીડાની દશા છોડી બીજી જાતના પ્રાણીની પંક્તિમાં બળી. એણે વજન ઉંચકવાની શક્તિ મેળવી છે, ભેગાં મળાને કામ કરવાની શક્તિ મેળવી છે, સમાજ રચવાની શક્તિ મેળવી છે; એને ધર કરીને રહેવાની, અન્નનો અંશહ કરવાની વૃત્તિ છે.

સાપમાં આવું કશું નથી. આ રીતે બળ અને શરીરની દૃષ્ટિએ સાપ આગળ કીડી કશા વિશ્વાસમાં નથી, છતાં ગુણુ વિવિધતાની દૃષ્ટિએ કીડી એ સાપ કરતાં વધારે વિકાસ પામેલું પ્રાણી છે. આમ કીડીનો વિકાસ જુદી જાતનો છે.

હવે ત્રીજી રીતનો વિકાસ જોઈએ. હાથીએ પોતાનું એકેએક અવયવ વધાર્યું છે; પણ એણે બે દાંત અને નાક લાંબા કરવામાં તો હદ જ નથી રાખી. ઉભાને ઉભા જમીન સુધી પહોંચે એવા દાંત અને નાક બીજાં કેાંઈ પ્રાણીએ વધાર્યાં નથી. એથી ઉલટું સામાન્ય મોટાં પ્રાણીઓમાં માણસનાં નાક અને દાંત બહુ જ નાનાં છે. જે શરીરની સ્થૂળતા તથા દાંત અને નાકનાં બળ અને લંબાઈથી વિકાસનું માપ લઈએ તો હાથી ઘણો વિકાસ પામેલું પ્રાણી ગણાય.

હાથી આગળ વાંદરો રક્ષસ આગળ વેંતિયા જેવો લાગે; પણ હાથી ગમે તેટલો મોટો હોય તોયે સીધો બેસી નથી શકતો; આગલા બે ટેકાનો એને આધાર લેવો જ પડે છે. એના પગ ચાંબલા જેવા છે, પણ વસ્તુને પકડવા માટે એનાં આંગળાં નકામાં છે. વાંદરો સીધો બેસી શકે છે, બે પગે ચાલી શકે છે, આંગળાંનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ રીતે વાંદરાનો વિકાસ જુદી જાતનો છે.

ગાય-બેંસની દૂધ ધારણ કરવાની શક્તિ કેટલી બધી વધી છે ? વળી ગાયની પોતાના વાછડા પરની મમતા કહેણી રૂપ થઈ પડી છે. છતાં ગાય બીજી કેાંઈ ગાયના વાછડા પર મમતા કરી નથી શકતી; એને મારવાને જ દોડે છે; જે બૂલમાં એ વાછડું એને ધાવવા બળ તો પાડું મારે છે.

કુતરાં નાનાં કુરકુરીઆંતે ગેલ કરાવે છે; એની જોડે રમે છે. મોટા કુતરા આપસમાં લડે છતાં ઘણુંખરૂં નાનાં કુરકુરીઆંતે છેડતા નથી; બીજા મોટા કુતરાને ખાવા ન દે, એની પાસેથી ખૂંટવી લે, પણ પોતે બૂખ્યો હોય છતાં કુરકુરીઆંતા ભાગને છેડતો નથી.

વાંદરાં એથી થે આગળ જ્યાં જેમ આપણે બીજાનાં બાળકોને રમાડવા લખએ છીએ, જાયજીએ છીએ, તેમ બીજાં વાનર-બચ્ચાંને રમાડવા લે છે, છાતીએ વળગાડે છે અને માથી વિખૂટું પડ્યું હોય તો તેની પાસે પહોંચાડે છે. આ વળી પાંચમા પ્રકારનો વિકાસ થયો.

વળી શહામૃગે દોડવાની શક્તિ મેલ ટ્રેનના જેટલી વધારી છે એમ કહેવાય છે. એની પાંખ કેવળ શોભારૂપ, અને એથી એના નાશનું કારણ થાય છે. ચકલીના પંખે નબળા છે અને પાંખે નબળા છે; છતાં ચકલીના પાંખ શહામૃગની પાંખ જેવી નકામી નથી થઇ પડી. શહામૃગે એક ઇંદ્રિયને માટે બેપરવાઈ કીધી છે, અને બીજી ઇંદ્રિય બળવાન કરી છે. આ છઠ્ઠી જાતનો વિકાસ થયો.

હવે મનુષ્યનો વિચાર કરીએ.

સુથાર, લુહારના બાહુ બળવાન હોય છે, અને ખેપિયાના પગ બળવાન હોય છે; મરજીવાની શ્વાસ રોકી રાખવાની શક્તિ જબરી હોય છે; મોતી પરોવનારની આંખો તીક્ષ્ણ હોય છે; સોનીની ઝીણામાં ઝીણું વજન ઓળખવાની શક્તિ કેળવાયેલી હોય છે; કુશળ સર્જન (વહાડકાપ કરનાર)માં ઝીણી કારીગરી કરનાર સુથાર, લુહાર, સોની, દરજી સર્વેની શક્તિ આવેલી જણાય છે. ઝીણી કારીગરી કરનારામાં સર્જન

એ કદાચ સૌથી વધારે વિકસિત કારીગર કહી શકાય. સ્થૂળ સ્નાયુખળમાં મદ્દોનો વિકાસ થયો છે; જુદી જુદી માનેંદ્રિયોની શક્તિઓને ગવૈયા, સુખડિયા, સરેયા, ચિત્રકાર, તીરંદાજ વગેરેએ વધારી છે.

બેકનની ગ્રહણ શક્તિ મહાન હતી; ટૉલ્સ્ટૉયની કાલ્પનિક વાતો જોડવાની શક્તિ અદ્ભુત હતી; રવીન્દ્રનાથ, ન્હાનાલાલ અને ત્રિભુવન વ્યાસની કલ્પનાશક્તિ લોકોત્તર છે; ઇનવેરાસિટી કે ખાપડેની ઉલટ તપાસ કરવાની શક્તિ અજ્ઞય પમાડનારી હતી. રાજચંદ્રની સ્મૃતિ અદ્ભુત હતી. વક્રીલેખની ફલીલ-ખાજી મોહમાં નાંખી દેનારી હોય છે.

બેકન અત્યંત યુદ્ધિશાળી હતાં એની પ્રામાણિકતાની વૃત્તિનો વિકાસ થયો નહોતો એવું સમજાયું છે. ઔરંગઝેબ ધર્મનિષ્ટ ગણાતો હતો હતાં એનામાં પિતૃભક્તિ અને અંધુપ્રેમનો અભાવ હતો; એની તીવ્ર યુદ્ધિ કપટના માર્ગોમાં જ ચાલતી. યૂરોપમાં અનેક કવિઓ ઘણી ઉચ્ચ પંક્તિના ગણાય છે, પણ એમનામાં પત્નીવ્રતના ખ્યાલનો સંપૂર્ણ અભાવ દેખાય છે. હિંદુસ્તાનમાં અનેક પુરુષો વેદાન્ત વિષયમાં નિપુણ ગણાયા છે, પણ એમનામાં નૈતિક ચારિત્રનો વિકાસ જણાતો નથી.

રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને તુકારામમાં ઇશ્વર પ્રત્યેના અનુરાગની વૃત્તિ નિઃસીમ વધેલી હતી; પણ એ બેકન જેવા સમર્થ પંડિત નહિ ગણી શકાય. મહાવીરની જુતદયા પરાકાષ્ટાએ પહોંચેલી હતી; યુદ્ધનો માનવપ્રેમ અપાર હતો.

એક જાતિનાં ઇતર પ્રાણીઓમાં વિકાસનો નિયમ લગભગ સરખો જ હોય છે. એક બિલાડીનાં જે અવયવો જોટલાં

વિકસ્યાં હોય, તેટલાં જ ખીજી બધી ખિલાડીનાં વિકસેલાં જણાશે. કોઇ ખિલાડીના આગલા પંજા જખરા, અને કોઇના પાછલા જખરા એમ નહિ જણાય; કોઇની પૂંછડી લાંબી, તો કોઇની મૂંછો લાંબી એમ નહિ જણાય.

મનુષ્યમાં વિવિધતાનો પાર નથી. બધા મનુષ્યનાં બધાં અવયવોમાં એક સરખું બળ નથી. કોઇનો જમણો હાથ જખરો તો કોઇનો ડાબો, કોઇના પગ, કોઇનાં આગળાં, અને કોઇની ભુજા; કોઇ મોટરને ચોભાવી શકે એટલા બળવાન; કોઇની બુદ્ધિ તીવ્ર, કોઇની લાગણીઓ તીવ્ર અને કોઇની કલ્પનાશક્તિ તીવ્ર. કોઈ શબ્દથી ચિત્ર આલેખનાર, તો કોઇ પીછીથી આલેખનાર; કોઇ જખરા સત્યનિષ્ઠ, તો કોઇ જખરા ડગ. કોઇની લોભવૃત્તિ નિઃસીમ તો કોઇની ઉદારતા નિઃસીમ; કોઇ કોઇની મૂર્તિ, તો કોઇ દયાની મૂર્તિ. રૂપ, રંગ, ઘાટ, વજન, બળ, તડક (smartness), અવયવ, હાડ, રનાયુ, જ્ઞાનતંતુ, કલ્પનાશક્તિ, વિચારશક્તિ, મહાબુદ્ધિ, સ્મૃતિ, વિકાર, શુભવૃત્તિ, અશુભવૃત્તિ ઇત્યાદિમાં જે પ્રકૃતિ જન્મથી મળેલી હોય તેમાં વધારો કરવો એમ જો વિકાસ શબ્દથી સમજીએ, તો વિશેષ ચરખીવાળાએ ચરખી વધારવી, અને મોટા હાડકાંવાળાએ હાડકાં હજી મોટાં કરવાં; એક મોટર અટકાવી શકનારે એને અટકાવવી, એક કવિતા કરી શકનારે અનેક કવિતાઓ કરવાની શક્તિ મેળવવી, એક બાપા શીખનારે અનેક બાપાઓ શીખવી; અલ્પ કોષવાળાએ બહુ કોષી થવું; અલ્પ લોભીએ અત્યંત લોભી થવું, ચોરવાની વૃત્તિવાળાએ એમાં જ પ્રવીણતા મેળવવી, જૂઠું બોલવાની વૃત્તિવાળાએ વિના

પ્રયાસે જૂઠું બાલી શકાય એવી શક્તિ કેળવતી એ બધો વિકાસ જ ગણાય.

પણ દેખીતું છે કે વિકાસનો આટલો જ અર્થ કરીએ તો વિપરીત પરિણામો આવે.

ઉપરનાં નિરૂપણથી વિકાસના છ પ્રકારના ભેદો માલમ પડશે. પ્રથમ તો સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એ જાતનો વિકાસ થઈ શકે: સ્થૂળ વિકાસ એટલે કોઈ પણ મૂળ શક્તિનું સ્વરૂપ કામચ રહી એ શક્તિમાં વધારો થવો; સૂક્ષ્મ વિકાસ એટલે એ શક્તિનું કોઈ બીજી જાતની શક્તિમાં રૂપાન્તર થવું.

(૧) આ રીતના સ્થૂળ વિકાસોમાં પહેલો કદ વિકાસ ગણી શકાય: જેવો કે ખિલાડી અને ક્રીડાને મુકાબલે વાઘ અને સર્પનો વિકાસ. જે અવયવો, સ્વભાવો ઈં ખિલાડી તથા ક્રીડામાં છે તે જ વાઘ અને સર્પમાં છે પણ પ્રત્યેકનું કદ મોટું બનતું છે.

(૨) બીજો વિકાસ અવયવોનો હોય છે. જાંટની ગરદન ખૂબ વધેલી છે; ઇતર પ્રાણીના પ્રમાણમાં હાથીનાં નાક અને દાંત અસામાન્ય છે; વાંદરાનું પૂંછડું લાંબું છે; વાંદરા અને માણસનાં આંગળાં પણ લાંબાં ગણાય; સસલાના કાન લાંબા છે; બગલાની આંચ લાંબી છે. જુદો જુદો ધંધો કરનારાની તેમાં ઉપયોગી થતી કર્મેન્દ્રિયો કે જ્ઞાન્દ્રિયોના કદ વધેલા હોય છે. આ ઈન્દ્રિયોનો સ્થૂળ વિકાસ કહી શકાય.

પણ સમડીની નજર તીક્ષ્ણ હોય છે; કરોળીઆની સ્પર્શશક્તિ તીક્ષ્ણ મનાય છે; સસલાના કાન તીક્ષ્ણ હોય છે; કેટલાક પ્રાણીની ઘ્રાણશક્તિ તીવ્ર હોય છે; પોષ્ટની વાચામાં વિશેષતા છે; ઘોડાના તથા શ્વદામૃગના પગમાં વિશેષ બળ છે;

આ રીતે અવયવોના સ્થૂળ કદમાં નહિ પણ એ અવયવદ્વારા બળ દેખાડવાની શક્તિમાં વૃદ્ધિ થવી એ ઇદ્રિયનો સૂક્ષ્મ વિકાસ કહી શકાય.

(૩) ગાય અને બેંસનો ખોરાક અને પાળવાની પદ્ધતિ સરખાં જ હોય છે; બેંસ વધારે જખરી પણ દેખાય છે; છતાં ગાય ચંચળ અને તેજસ્વી અને બેંસ જડ જણાય છે. કેળવાયેલા અને જંગલી કુતરાના ત્રીસમાં ૧૨૬ પડે છે; સુસંસ્કારી અને કુસંસ્કારી માણસના ત્રીસમાં ૬૨૬ પડે છે. વાંદરાના હાથ પગ માણસના હાથ-પગ કરતાં બહુ નાના, પાતળા અને નાબુક જણાય છે; છતાં એ જાણે ફૂટખોલની માફક વાયુથી ભરેલા હોય એમ એને કામ આવે છે. માણસ એટલી ચપળતા નથી દાખવી શકતો, એકાદ માણસ પાતળો જણાય છે પણ જડા માણસને હરાવી શકે છે. આ દેખાડે છે કે એના શરીરનાં તત્ત્વો વિશેષ શુદ્ધ છે. આંખાના શેર રસમાંથી પાંચ ટકા ગળ્યું તત્ત્વ મળતું હોય તો તે સાત ટકા મળે એમ એને સુધારવો એ એક પ્રકારનો વિકાસ છે એમ ઉપર કહ્યું. તેમ શરીર કે ઇદ્રિયોના કદમાં ૬૨૬ ન પડતાં એના તત્ત્વોની શુદ્ધિ વધે અને તેથી શરીરની કે ચિત્તની શક્તિ વધે એ ત્રીજા પ્રકારનો વિકાસ છે. આને તેજ વિકાસ કે પ્રાણુવિકાસ કહી શકાય.

(૪) કુતરા અને ઘોડામાં સ્વામીભક્તિની ભાવના વિકસેલી છે; કીડો, મધમાખી વગેરેમાં સમાજ બંધારણની અને ઉદ્યોગિતાની ભાવના વિકસેલી છે; સર્પમાં વૈરની વૃત્તિ તીવ્ર છે; કેટલાંક પક્ષીઓમાં સૌંદર્યની રુચિ વિલક્ષણ હોય છે. મનુષ્યોમાં કોષ્ઠમાં દ્વેષવૃત્તિ બળવાન તો કોષ્ઠમાં પ્રેમવૃત્તિ બળવાન, કોષ્ઠમાં જૂઠી વાતો બનાવવાની અજાયબ ભરી કરામત,

તો કોઈમાં સત્યનિષ્ઠા અત્યંત; કોઈ પરાક્રમી તો કોઈ કાયર; કોઈ ઉદાર, કોઈ કંજીસ એ રીતે વિવિધ ગુણોનો વિકાસ થયેલો હોય છે. આને બાવના અથવા ગુણ વિકાસ કહી શકાય.

(૫) છીડી અને પતંગિયું છીડામાંથી ધ્વજ, અને ધ્વજ-માંથી પરિવર્તન પામી છીડી કે પતંગિયાનું સ્વરૂપ લે છે; દેડકો, પક્ષી, મનુષ્ય વગેરે પ્રાણીઓમાં એથી જે વધારે પરિવર્તનો થાય છે. કેટલાંક પરિવર્તનો છીડામાં કે ગર્ભમાં થાય છે; કેટલાંક બાહ્ય જગતમાં થાય છે; કેટલાંક અવયવો ત્યાંથી જાય છે, કેટલાંક નવાં આવે છે. આમ સ્થૂળ રૂપમાં પરિવર્તન થાય છે.

મનુષ્યના સ્વભાવમાં જે એમ અહમ્મત પરિવર્તન થાય છે. ચોરમાંથી સાધુ થાય છે; જડમાંથી શુદ્ધિશાળી થાય છે; તોફાની શાંત થાય છે; હિતાવળો ગંભીર બને છે. જેમ પૂર્વજ્ઞેના શરીરોમાં થયેલા રૂપાન્તરના ક્રમમાંથી દરેક બાળક પસાર થાય છે, તેમ પૂર્વજ્ઞેના સ્વભાવના રૂપાન્તરનો ક્રમ પણ દરેક બાળક ઓછોવત્તો કાળ બતાવે છે. માતાપિતાની બાળપણની ખેડો મોટપણે તદ્દન ચાલી ગયેલી હોય તો પણ બાળકમાં કેટલોક વખત આબેહુમ દેખાઈ આવે છે.

શરીર અને સ્વભાવના આવાં પરિવર્તનને સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ ભૂમિકા વિકાસ કહી શકાય.

(૬) છટ્ટો વિકાસ આયુર્મર્યાદાનો છે. જુદાં જુદાં પ્રાણીઓની આયુર્મર્યાદા સાધારણપણે ઠરેલી છે. એટલા કાળમાં એ પ્રાણીઓ બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થાના ખેલો ખેલી જાય છે. જુદાં જુદાં કારણોને લીધે એ મર્યાદા ઓછી વત્તી થાય છે.

આ છ વિકાસોમાંથી કયા પ્રકારનો કેટલો વિકાસ એ મનુષ્ય માટે ઇષ્ટ જીવન વિકાસ ગણીશું ?

આ પૈકી પાંચમા અને છઠ્ઠા પ્રકારના વિકાસને આપણે પહેલાં પતાવી દઇએ.

જુદી જુદી પ્રજાનાં સ્વર્ગોનાં વર્ણનોમાં ચાર કે એથી વધારે હાથો, પાંખો તથા અનેક આંખોવાળાં શરીરની કલ્પના થયેલી છે. નરકનાં વર્ણનોમાં યમદૂતો શીંગાળાં, પેટમાં આંખો કે મોઢાંવાળાં, ઉલટી પાનીઓવાળાં ચીતરવામાં આવે છે. એટલે ચતુર્ભુજ, અષ્ટભુજ, ઝીડી શકનારા, સહસ્રાક્ષ પ્રાણીઓમાં રૂપાંતર પામવાની ઇચ્છા કેટલાકને ઈષ્ટ લાગે છે, અને વિકૃત-વિપરીત-વિકાસ (જાંઘો વિકાસ) એટલે શું એની પણ કલ્પના થઇ છે, પણ સામાન્ય માણસો નિદાન આ જીવનમાં સ્થૂળ પરિવર્તનની ઇચ્છા રાખતા નથી, અને હાલ જેટલાં અને જેવાં અવયવોવાળું પ્રાણી હાલ એ છે, એથી સંતુષ્ટ જણાય છે. એટલે ભૂમિકાના સ્થૂળ વિકાસનો વિચાર કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

પણ ભૂમિકાનો સૂક્ષ્મ વિકાસ અત્યંત મહત્વનો અને ચિંતા ઉપજાવનારો વિષય થાય છે.

એક ઝીણા પોરા જેવા જળચર જંતુમાંથી જમીન પર ઠેકતા દોડકાનું રૂપાંતર લાંબે કાળે ગમે તેટલું અદ્ભુત લાગે, તો પણ આપણને ખાતરી છે કે એ રૂપાંતર ધીમે ધીમે — ગતિ નજરથી ન પકડી શકાય એવી રીતે — થયું છે. નાટકમાં પિસ્તોલના ધડાકા સાથે જેમ દરમિયેર કરવામાં આવે છે તેમ એકાએક થયેલું નથી હોતું. જમીન પર તરફડિયાં મારતું અને રડવા સિવાય ખીજો અવાજ ન કાઢી શકતું

બાળક ધીમે ધીમે બેસતું, ધુટણિયા ભરતું, બિભતું અને ચાલતું થાય અને થોડા અવાજો કરતાં કરતાં મોટા માણસ માફક સ્પષ્ટ બોલવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે ધીરજ રાખી શકીએ છીએ.

પણ સ્વભાવના પરિવર્તનમાં આપણે એટલી ધીરજ બતાવતા નથી. કોઈ આપણને કહે કે એક બાળક પરમ દહાડે જન્મ્યું, કાલે ધુટણિયા ભરવા લાગ્યું, અને આજે દોડવા લાગ્યું. તો આપણે એને અદ્ભુત વાતોમાં કાઢી નાંખીએ; પણ એક બાળક આજે ચોરી કરવાની ટેવવાળું હોય, તો એ તેને બીજે દહાડે સુશીલ થઈ જવાની આશા આપણે છોડી શકતા નથી. સ્વભાવના પરિવર્તનમાં જાણે કોઈ કંમ જ ન હોય, જનહુના ખેલ માફક એકાએક થઈ જતા હોય એમ આપણી માન્યતા જણાય છે. પોતે જે આડાઈ, કુટેવો, દુર્ગુણો વગેરેમાંથી પસાર થયો હોય તેનું દર્શન બાળકમાં જણાતાં પિતા અધીરો થઈ જાય છે, અને એમાંથી એને કાઢવા માટે વિવિધ પ્રકારના ધમપજારા મારે છે. પણ સ્વભાવનું જે પરિવર્તન માતા-પિતામાં થયું હોય પરિવર્તન થયાકાળે — ખાસ પ્રતિબંધક કારણો ન હોય તો — બાળકમાં થયા વિના ન રહે. તે ઉપરાંતનું પરિવર્તન એથીયે લાંબે કાળે થાય; અને એનું પરિણામ બહુ લાંબે કાળે નજરમાં આવે. સ્વભાવના પરિવર્તનની ગતિ એટલી બધી સૂક્ષ્મ હોય છે કે સ્થૂળ દૃષ્ટિએ તો એમ જ લાગે કે મૂળ સ્વભાવ તો જાય જ નહિ.

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥

છતાં, એ કાંઈ આત્મતિક સત્ય નથી. સ્વભાવમાં ધીમે ધીમે પાણુ પરિવર્તન થઈ શકે છે; અને એની જાણે-અજાણે પાણુ આપણને ખબર છે, માટે જ વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. શાળાઓ, જેલો, રેફર્મેટરીઓ, ધાર્મિક સંપ્રદાયો, સામાજિક રાજકીય વગેરે સુધારણાની હીલચાલોનો ઉદ્દેશ વ્યક્તિ કે પ્રજાના સ્વભાવમાં પરિવર્તન કરાવવાનો જ હોય છે. એ રીતે સૂક્ષ્મ જમિકાના વિકાસમાં આપણે કોઈ જાતની મર્યાદા બાંધતા નથી.

આયુર્વિકાસની બાબતમાં કેટલાક માણસોની મહત્વાકાંક્ષા દેહને અમર રાખવા પર્યંત પહોંચેલી છે. પણ સામાન્ય રીતે આપણે ૧૦૦ વર્ષની ઉંમરને બહુ જ સંતોષકારક અને ૭૫ સુધી પહોંચવામાં સમાધાન માન્યું છે. કેવળ દીર્ઘાયુષ્ય ઇષ્ટ પણ લાગતું નથી. દીર્ઘાયુષ્યની સાથે શરીરની, ઇન્દ્રિયોની અને બુદ્ધિની શક્તિઓ કાયમ રહે, નવા સંસ્કારો પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ કુંઠિત ન થઈ જાય, અને જે સાથીઓ સાથે આપણું જીવન વીત્યું હોય તે આપણને છોડી ચાલી ન જાય તો જ દીર્ઘાયુષ્ય આવકારલાયક લાગે છે. એટલે આયુર્વિકાસની બાબતમાં આપણે આકાંક્ષાને મર્યાદિત રાખેલી છે.

હવે કદ વિકાસનો વિચાર કરીએ. એક રીતે માણસ કેટલો જાગ્યો અને જાડો બની શકે એ માટે કોઈ જાતની મર્યાદા હોય જ એમ માનવાનું કારણ નથી. પણ દરેક જમાના અને દેશના લોકો પોતાના કાળ માટે અમુક કદ યોગ્ય ગણે છે; એથી ઓછું અથવા વધારે અયોગ્ય ગણે છે. બહુ લાંબા માણસને તાડ જેવો કહીને, બહુ ઠીંગણાને વામનજી કહીને, બહુ જાડાને હાથી જેવો કહીને, બહુ પાતળાને

વાંસ જેવો કહીને આપણે કદ પ્રમાણની કોઈક મર્યાદા માની રાખેલી છે. એટલા કદને બધા માણસો પહોંચે એ ઇષ્ટ સમજાયે છીએ, અને એટલે કદે પહોંચે તો તે જમાના અને દેશને માટે બસ સમજાયે છીએ. એથી ઊંચી હદે એ આખી જાતિ ચઢે તો અનિષ્ટ નથી માનતા, પણ એકાદ વ્યક્તિનો અપવાદ રૂપે વિકાસ આદર્શ રૂપ નથી લેખાતો. આ રીતે કદ વિકાસની મર્યાદા અંકાયેલી છે. કદ-વિકાસની દૃષ્ટિએ જીવન વિકાસ એટલે એ મર્યાદા સુધી પહોંચવું એમ આપણે નક્કી કરી રાખ્યું છે. કદ વિકાસની મર્યાદા હું આંકું જ નહિ અને એની અમર્યાદિત વૃદ્ધિની પાછળ મારેા સર્વ પુરુષાર્થ કંઈ એમ કોઈને ધ્યેય રૂપ નથી લાગતું.

હવે ઇદ્રિય વિકાસનો વિચાર કરીએ. મનુષ્યની પ્રત્યેક ઇદ્રિયના વિકાસની કોઈ સામાન્ય રીતે સમજાઈ જાય એવી મર્યાદા ઠરાવી શકાઈ નથી. અસામાન્ય ન્યૂન કે અધિક કદ જેમ અનુગતું લાગે છે અને હાંસીથી એની પ્રત્યે અનાદર દર્શાવવામાં આવે છે, તેવું સર્વ ઇદ્રિય વિકાસ માટે નથી. શરીરનાં અવયવોનાં પરિમાણ માટે — ઇન્દ્રિયોના સ્થૂળ વિકાસ માટે — કોઈ મર્યાદા મનાયેલી છે જ. ગરદન, આંગળાં, આંખ, કાન, નાક ઇત્યાદિ બહુ લાંબાં કે ટૂંકા હોય તો દીકાપાત્ર થાય છે; પણ એ ઇન્દ્રિયોમાં રહેલાં બળ માટે મર્યાદા નથી અંકાતી; અને અસામાન્ય વિશેષતા એ આદરપાત્ર ગણાય છે. કસરતખાજની કુસ્તી કે મોટર ઊભી કરવાની, અથવા મોટા વજન છાતી પર ઉપાડવાની કે સાંકળ તોડવાની શક્તિ, નિશાનખાજની આંખની તીવ્રતા,

ગવૈયા કે વકતાનો અવાજ પરનો કાણુ, કવિ કે નાટકકારની અતિશય કલ્પનાશક્તિ, શતાવધાનીની અદ્ભુત સ્મરણશક્તિ, કે વધીલની તર્કશક્તિ, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીની અવલોકનશક્તિ વગેરે જેમ વધુ તેમ ઇષ્ટ મનાયાં છે. અને તેથી સામાન્ય રીતે એમ મનાયું છે કે બાળકમાં જે ઇન્દ્રિયની શક્તિમાં વિશેષતા તરફ જવાનું વળણુ જણાતું હોય તેને જ કિત્તેજન આપવું યોગ્ય છે.

મારા નાત્ર મત પ્રમાણે આ ત્રણુ દૃષ્ટિએ વિચારવા જેવી વસ્તુ છે.

સામાન્યતઃ આપણો ખ્યાલ એવો છે કે આપણામાં અનેક પ્રકારની સ્વતંત્ર શક્તિઓ રહેલી છે; જુદી જુદી કર્મેન્દ્રિયોની શક્તિ કે જુદી જુદી જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શક્તિ એક-બીજાથી સ્વતંત્ર છે; કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિયની શક્તિ એકબીજાથી સ્વતંત્ર છે; જ્ઞાનેન્દ્રિય અને અંતઃકરણની શક્તિઓ પરસ્પર સ્વતંત્ર છે; અંતઃકરણની કલ્પનાશક્તિ, સ્મૃતિશક્તિ, તર્કશક્તિ વગેરે પરસ્પર સ્વતંત્ર છે. એટલે એકને વિશેષ ખેડવાથી બીજી કોઈ ઇન્દ્રિય (બાહ્ય કે અંતર) કુદિત થવાની દહેશત રાખવાની જરૂર નથી.

આ ખ્યાલ બૃહભરેલો હોય એમ મને જણાય છે* અને એમ લાગે છે કે કોઈ પણ એક કાળે દરેક માણસ પાસં સમગ્ર શક્તિનું ચોક્કસ ભડોળ હોય છે. દરેક માણસનું એ ભડોળ ચોક્કસ-વતું હોય; એક જ માણસનું જીવનના જુદા જુદા સમયમાં

* માફે અવલોકન આ વિષયમાં પૂર્ણ થયું છે, એમ ખાતરી ન હોવાથી હું અહીં નિશ્ચયાત્મક ક્રિયાપદો વાપરતો નથી.

એ ઓછું-વર્તુ થાય. બાળપણમાં વધે, ઘડપણમાં ઘટે, મંદવાડ, ભૂખમરો વગેરેથી ઘટે; વ્યાયામ, પ્રાણ્યાયામ, અન્ન, ઔષધિ વગેરેથી વધે, વગેરે. એ એકજ ભડોળ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયામાં વહેંચાયેલું હોય છે. એ વહેંચણી ઓછા-વત્તા અંશમાં થયેલી હોય છે. કોઇને મોટો અંશ એક કર્મેન્દ્રિયમાં હોય, તો કોઇને બીજામાં; કોઇને કર્મેન્દ્રિયમાં, તો કોઇને જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં; કોઇને એક જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં, તો કોઇને બીજામાં; કોઇને એક કર્મેન્દ્રિય અને એક જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં વધારે અંશ પ્રાપ્ત થયો હોય; કોઇને અંતરિન્દ્રિયોમાં વિશેષ અંશ હોય. એ સમગ્ર ભડોળમાં વધારો થયા વિના એક ઇન્દ્રિયનું વિશેષ ખેડાણ બીજી કોઇ ઇન્દ્રિયમાં ન્યૂનતા લાવ્યા વિના ન થઇ શકે. એટલે કોઇને ગાવાની કે ચિત્ર કાઢવાની શક્તિ વિશેષ હોય, તો તેની સમગ્ર શક્તિનું ભડોળ વધ્યા વિના એ કેવળ એ શક્તિનો જ વધારો કરે, તો બીજી કોઇ ઇન્દ્રિય, અંતઃકરણની શક્તિમાં ઘટાડો થાય.*

* ઉપરનું લખ્યા બાદ શારીરવિજ્ઞાન (Physiology) પરનું એક પુસ્તક વાંચતાં જણાવ્યું કે ઉપરનું વિધાન પાયા વિનાનું નથી. શારીરશાસ્ત્રીઓ માને છે કે આપણા શરીરની કેટલીક ગાંઠો હાડકાં વધારવાવાળી છે, કેટલીક માંસ, ચરબી, શક્તિ વગેરે. કેટલીક ઉંમર સુધી હાડકાં વધારવા વાળી ગાંઠો એટલી ખાઉંધરી હોય છે કે જે કાંઈ આપણે ખાઈએ-પીએ, તેનો વિશેષ અંશ એ ગાંઠો જ ચુસી લે છે, અને તે એટલે સુધી કે બીજી ગાંઠોને સાંસાં પણ પડે. એકાદ પ્રાણીને ખાવાનું ન મળતું હોય તો પણ એના હાડકાં વધતાં જણાય છે. અન્નમાંથી રસ ન મળી શકે તો શરીરમાં જે થોડુંઘણું માંસ હોય તેને પણ એ ગાંઠો ચુસી લઈને હાડકાં વધારવાનું કામ કરે છે. એજ પ્રમાણે કેટલાક માણસોના સર્વે રસોને ચરબીમાં ફેરવવાવાળા

આ એક દષ્ટિ.

મનુષ્યનું સ્વાભાવિક વલણ એવું જણાય છે કે ભર્યામાં વિશેષ ભરવું એને વધારે અનુકૂળ લાગે છે; અને તેથી સુખ-પ્રદ અને જીવનમાં જણાતી બીજી ન્યૂનતાઓ ટાળવાના ઉપાય રૂપ લાગે છે. ઉદાહરણાર્થ: ધારે કે એક માણસની સમગ્ર શક્તિ ૧૦૦ માપ ભરીને છે એમ કહીએ; અને તેમાંથી ૨૫ માપ એની આંખમાં, ૨૫ માપ એની આંગળીઓમાં, ૨૫ માપ કદપનાશક્તિમાં, અને બાકીનાં ૨૫ માપ બીજી કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા અંતઃકરણમાં છે. એની આંખ, આંગળીઓ અને કદપનાશક્તિને ૨૫-૨૫ માપને બદલે ૩૦-૩૦ માપ આપવા એ એને માટે સહેલું છે; પણ ત્યાં ૨૦-૨૦ માપનો પ્રવાહ મોકલી બીજી ઇન્દ્રિયોને ૧૫ માપનો વધારો આપવો એ વધારે કઠણ છે અને ખાસ પ્રયત્ન વિના અસાધ્ય છે. એથી એને ૨૫ને બદલે ૩૦ માપ આપવાનું વધારે સુખકારક અને વિકાસ કરાવનારું લાગે છે. આવી રીતની વિષમ વહેંચણી જીવનમાં કાંઈ ન્યૂનતા છે એવું જાન કરાવ્યા વિના ન રહે. પણ આ વલણને લીધે એને એમ લાગે છે કે એ ન્યૂનતા ટાળવાનો ઉપાય ૩૦ માપને બદલે ૩૨ માપ કરવા એ છે. આ રીતે એ પોતાના ઇન્દ્રિયના વળણને વધારે ને વધારે આગ્રહપૂર્વક અનુસરે છે. શુદ્ધિશાળી માણસ પોતાના જીવનમાં જણાતી ન્યૂનતા યુદ્ધિને જ વધારે કસવાથી પુરાશે એમ માને છે; કદપનાશીલ કદપનામાં વધારે રમણીય થાય છે;

ભાગે ખૂબ ક્રિયાવાન હોય છે, અને કેટલાકના બીજા ભાગે હોય છે. એજ નિયમ આ વિષયમાં લાગુ પડતો જણાય છે.

ધ્યાની ધ્યાનમાં રત રહેવા મથે છે; કસરતી પોતાને જીવનમાં જાળીતો અસંતોષ વધારે કુસ્તીઓ કરીને પૂરી થાય એમ માને છે; ગવૈયો ગાંધી ગાંધીને દુઃખ દૂર કરવા મથે છે. બુદ્ધિ-જીવીને દાકતર વાંચવાનું બંધ કરવાનું કહે તો તે એને વધારે કંઈ લાગે છે, અને એ એમ માને છે કે એથી તો યે વધારે ઉલટો વધારે વહેશે મરશે એ કાણુ જાણતું નથી ? સાક્ષરોનો જીવનરસ એમના વાચનમાં જ હોય છે એમ જાણતો હોવાથી જ સાબરમતી જેલના સુપરિન્ટેન્ડન્ટે કાકા સાહેબને સજા કરવા એમની ચોપડીઓ એમની પાસેથી લગભગ પાંચ મહિના માટે ચૂંટવી લીધી હતી. ‘ઝોતરાતી દીવાલો’ જેવી ચોપડી જો એણે વાંચી હોત તો વખતે એમને તે અંધારી કોટડીમાં જ પૂરી રાખત.

આ બીજી દૃષ્ટિ.

અનુકૂળ પરિસ્થિતિ એ જ વિકાસ માટે ઉપકારી છે, એ ખ્યાલ સ્વાભાવિક વળણને પોષવાના સિદ્ધાંત પાછળ રહેલો છે. વિકાસના ઉપર જણાવેલા પ્રકારોનો વિચાર કરતાં જણાશે કે કેટલાક વિકાસ માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ આવશ્યક છે; કેટલાક માટે અસહ્ય ન હોય એવી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ કે આઘાત આવશ્યક છે. કેટલાક માટે શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનો શ્રમ લેવો જરૂરી છે; અને કેટલાક માટે શક્તિ ખર્ચાતી રોકવી — સંયમ કરવાનો શ્રમ લેવો એ જરૂરી છે. ઘોડાને દોડાવવો એ નાનો છોકરો પણ કરી શકે છે; પણ એને અટકાવવા કાબેલ માણસની જરૂર પડે છે. દ્રામની એક દાખલો વખતે જ માલમ પડે છે કે દ્રામને હાંકવા નબળો માણસ ન ચાલી શકે. આગગાડીના પાટાનો સાંધો બદલવામાં

“હું બળ વાપરવું પડે છે. તેમ શક્તિનો પ્રવાહ એક માર્ગે જ ચાલ્યા કરતો હોય તેને રોકી દઇ બીજો માર્ગ આપવો એ કઠણ છે, પણ વિકાસ માટે આવશ્યક છે.

આ ત્રીજી દૃષ્ટિ.

ગુણ વિકાસ-ભાવના વિકાસનો વિચાર કરતાં આ દૃષ્ટિનું વિશેષ મહત્વ જણાશે.

આ ત્રણ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં જેમ કદ તથા ઇંદ્રિયોના સ્થૂળ વિકાસને તેમ ઇંદ્રિયના સૂક્ષ્મ વિકાસને પણ મર્યાદા બાંધવી આવશ્યક જણાય છે. હું શરીર બળવાન બનાવીશ. ક્યાં સુધી? હાથ બળવાન બનાવીશ. ક્યાં સુધી? શ્વાસ રોકવાની શક્તિ ખેડીશ. ક્યાં સુધી? કાન આંખ તીવ્ર કરીશ; વક્તૃત્વ મેળવીશ; ગાનકળા કેળવીશ; ચિત્રકળા શીખીશ; તર્કશક્તિ, કલ્પનાશક્તિ, સ્મરણશક્તિ તીવ્ર કરીશ. પણ સર્વે ક્યાં સુધી? શરીર, ઇંદ્રિયો, અંતઃકરણ સર્વે બળવાન કે તીવ્ર હોવાં આવશ્યક છે; પણ કોઇ એક અંગની અપાર તીવ્રતામાં જીવનની પૃથ્વીતા નથી. પોતાનાં દેશ, કાળ, જાતિ, વય, પરિસ્થિતિ ઇત્યાદિને લક્ષમાં લઈ ક્યાં સુધી એક અંગનો વિકાસ કરવો તેની મર્યાદા હોવી જોઈએ. દરેકમાં થોડાંક અંગોનો બીજાં અંગો કરતાં વિશેષ વિકાસ થવાનો. સુધારનાં આંખ, હાથ વગેરે વિકસશેજ. ખેપિયાના પગ જખરા થશેજ. પરિસ્થિતિને લાંબે જ એવી રીતે એ ઇંદ્રિયોને મળતો વિશેષ પ્રવાહ અનિવાર્ય હોય, અને અનિષ્ટ ન થાય. પણ કેળવણીની બુદ્ધિપૂર્વક યોજના કરનારે કેવળ બાળકનાં સ્વાભાવિક વલણને પોષણ આપવાની દૃષ્ટિ રાખવી એ યોગ્ય લાગતી નથી.

કદવિકાસની બાબત એક ઉંમરનાં બાળકો એક જ વર્ગમાં આવે છે એમ સાધારણપણે કહી શકાય. એને માટે એકસરખી વ્યવસ્થા કરી શકાય. અમુક ઉંમર સુધી કદવિકાસ કરવો જ એવો નિયમ કરી શકાય. ઇન્દ્રિયવિકાસની બાબતમાં વર્ગ પાડવા મુશ્કેલ પડે છે. એકજ ઉંમરનાં બે બાળકોનો ઇન્દ્રિય વિકાસ સરખો નથી હોતો. એક બાળકની જન્મથી જ કોઇ ઇન્દ્રિય અત્યંત વિકસિત હોય, અને કોઇની એ જરાયે ખીલી ન હોય. જેની ઇન્દ્રિય વિકસિત હોય તેને, સામાન્ય કદ વિકાસ સાથે તથા શક્તિનું એકંદર બડોળ વધવાની સાથે, એ ઇન્દ્રિય વિશેષ બળવાન થવાની. જેને એમ ન હોય તેને એ ઇન્દ્રિયના વિકાસ માટે વિશેષ પ્રકારની સગવડ કરવી પડે. એટલે એવો એ સંભવ છે કે શિક્ષકનું કાર્ય બાળકનું વલણ જે વસ્તુ માટે તે આપવાની વ્યવસ્થા કરવાને બદલે, એનામાં જે ન્યૂનતા હોય તે પૂરવાની વ્યવસ્થા કરવાનું થાય.^૧

૧ જે ઇન્દ્રિયને જન્મથી જ વિશેષ શક્તિ પ્રાપ્ત થઇ હોય તેની ઉપર એકાદ લક્ષ કરવાથી એનો હાસ થશે એમ માનવાનું કારણ લાગતું નથી. ખીલ ઇન્દ્રિયો તરફ વહેણ ફેરવવામાં પ્રયાસ થાય છે કારણ કે બળવાન ઇન્દ્રિય વધારે પ્રતીકાર (resistance) બતાવે છે. *इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः* ॥ જબસ છાડની અવગણના કરો, જબસ પ્રાણી તરફ દુલક્ષ કરો, તો પણ અંતે તો એજ મોટો ભાગ લઇ જવાના. ઇન્દ્રિયોની સ્વાભાવિક શક્તિઓને વધતાં કૃત્રિમપણે અટકાવવી, કોઈનામાં ગાન શક્તિ જણાતી હોય તો તેને ન ગાવાનો નિયમ આપવો અને એને કુંડિત કરી નાંખવા કાંઈ પ્રયત્ન કરવો એમ કહેવાનો મારો આશય નથી એ શક્તિ પોતાના પ્રયાસથી ખીલવાનો પ્રયાસ કરે એટલું બસ. કેળવણીકાર ખીલ ઇન્દ્રિયો

હવે તેજ કે પ્રાણવિકાસનો પ્રશ્ન વિચારીએ. ગાંધીજીને કવિએ ‘ માનવ સજેક્ટું ’ કહ્યું છે. એ શરીરની શોભા માટે કશો પરિશ્રમ નથી લેતા. એમની ચામડી યે ગોરી નથી. છતાં એમના મુખ પર નજરે ચઢી જાય એવી કાંતિ જણાયા વિના નથી રહેતી. એમના અંગ અંગમાં જેવું જીવન સ્ફુરતું જણાય છે, તેવું ધણા વ્યાયામ કરનારાઓમાં પણ નથી જણાતું. એમની બુદ્ધિ કદી કુંઠિત થતી જણાતી નથી. સૂક્ષ્મ અને અટપટી વાત પાછળ રહેલાં તત્ત્વને પણ એ તુર્ત ગ્રહણ કરી લે છે. બીજી બાજુથી જુઓ તો અનેક વિષયમાં એમની માહિતીઓનો ભંડાર આવી મહાન પ્રવૃત્તિઓ કરનારમાં ધારી શકાય એથી ઘણા ઓછો છે. માહિતીઓનો ભંડાર એટલે જ્ઞાનની સમૃદ્ધિ એમ જો માનીએ તો તો ઘણી વાર ગાંધીજીનું અજ્ઞાન અજ્ઞયજ્ઞ પમાડનારું જણાય. એમની કામ કરવાની શક્તિ તાલીમબાજોને પણ શરમાવનારી છે. આખો દિવસ કામ કરતાં નથી થાકતું એમનું મન કે શરીર. ઓછામાં ઓછા આરામથી એ ચલાવી શકે છે. સખતમાં સખત મંદવાડમાંથી એ આરોગ્યને ઝપાટાબંધ મેળવી શકે છે. આ બધું બતાવે છે કે એમની પ્રાણશક્તિ અત્યંત બળવાન છે. જો ધઉં અને બદામની ઉપમા આપીએ, તો એમ કહી શકાય કે અનેકનાં શરીરમાં ધડનાં તરવો હોય છે, તો એમના શરીરમાં બદામનો મગજ ભરેલો છે.

પર લક્ષ આપે. એટલા માટે એ જ્ઞાન તરફની પ્રવૃત્તિનું નિયમન પણ કરે. એક વાત હંમેશા યાદ રાખી રાખાય કે બધા પ્રયત્નો છતાં જો પ્રકૃતિ બળવાન હશે તે પોતાનો સ્વભાવ તદ્દન નહિ છોડે. પ્રકૃતિ યાન્તિ મૃતાનિ નિમ્નઃ કિં કરિષ્યતિ ?

ભારતો ઘોડો અને સવારીનો ઘોડો, બેંસ અને ગાય, મેંદું અને બકરું, ડરપોક અને શર વગેરે આવેા પ્રાણી વિકાસનો ભેદ જ સમજી શકાય છે.

કદવિકાસ અને ઇન્દ્રિય વિકાસ કરતાં ચે પ્રાણીવિકાસ એ વધારે મહત્વનો છે.* શક્તિના બ'ડાળની વૃદ્ધિ, ઇન્દ્રિયની શક્તિની વૃદ્ધિ અને પ્રાણીશક્તિની વૃદ્ધિ એક જ છે એમ માનવાતું નથી. અમદાવાદમાં એક પહેલવાન મેં એવો જખરો જોયો કે મારા જોવાનાં હાડકાં એ કેવળ બાથમાં બીડીને જ બાંગી થકે; પણ મેં જોયું કે મારા જોવેા જ પાતળો એક કારકુન એવી તોછડાઇથી એની જોડે વાત કરતો હતો કે એ કેમ એને સાંખી શકતો હશે તે સમજાતું નહોતું. એની શક્તિમાં તેજસ્વિતા નહોતી. કોલસાનો આખો કોથળો એકી વખતે સળગાવીએ, તો પણ એના પ્રકાશમાં વાંચી નહિ શકાય; પણ એક નાનકડી મીણબત્તીથી એ કરી શકાશે. એટલે બન્ને તેજઃધર્મી હોવા છતાં બન્નેમાં ગુણુ ભેદ છે. મીણબત્તીની તેજઃશક્તિ વિશેષ શુદ્ધ છે. એમ, બાળકનો પ્રાણીવિકાસ થાય, એની સર્વ શક્તિઓ વિશેષ તેજસ્વી બને એ મહત્વનો વિષય છે.

* કોઇ પણ પ્રકારનો વિકાસ બીજા પ્રકારના વિકાસથી તદ્દન સ્વતંત્ર છે એમ સમજવાતું નથી; દરેક વિકાસ કેટલેક અંશે અન્ય પર અવલંબિત અને કેટલેક અંશે સ્વતંત્રપણે સાધ્ય છે; અને કેટલેક અંશે એકનો વિકાસ બીજાને બાધક છે. આનો વિશેષ વિચાર અન્ય સ્થળે કરવો યોગ્ય થશે.

છતાં અત્યંત પ્રાણુવિકાસ એ પણ માણસાદનું વિશેષ લક્ષણ નહિ કહી શકાય. વાઘ, સિંહ પણ અતિશય તેજસ્વી પ્રાણીઓ છે. જ્યાં જ્યાં પરાક્રમ છે ત્યાં ત્યાં પ્રાણુની અધિકતા છે એમ કહી શકાય. પણ એવા ઘણાં પરાક્રમી પુરુષો છે જેને અધમ પુરુષો કહી શકાય. પરશુરામ અને રાવણ કે સિકંદર અને નેપોલિયન પ્રાણુવાનોમાં ઉંચે નાંખે શકાય; છતાં એ આદર્શ ન થઈ શકે.

હવે આપણે ગુણવિકાસનો પ્રશ્ન વિચારવો ધટે છે.

ઇન્દ્રિયવિકાસના વિષયમાં મેં જણાવેલી દૃષ્ટિઓ અરુચિકર લાગવાનો સંભવ છે. કોઈ બાળકની અમુક ઇન્દ્રિયની શક્તિ તરફ સ્વાભાવિક વળણ જણાતું હોય તો તેને પોષવાની જ અનુકૂળતા કરી આપવાને બદલે કોઈ બીજી ઇન્દ્રિયની તરફ મહેનત લેવી એ કેટલાકના વિચારથી અયોગ્ય છે. પણ આ જ સિદ્ધાંતનો ગુણ વિકાસની બાબતમાં અમલ કરવાથી કેટલું વિપરીત પરિણામ આવે તે સહેજે સમજાઈ શકાય એવું છે. મનુષ્યને જેમ ઇન્દ્રિયોની શક્તિનો વારસો અતિશય વિવિધ પ્રકારનો મળેલો હોય છે, તેમ ગુણોનો વારસો પણ અતિશય વિવિધ હોય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યનું વિશિષ્ટત્વ આ એ કારણોને પરિણામે છે એમ ઘણું અંશે કહી શકાય. કોઈ બાળક નાનપણથી જ ક્રોધી હોય, અને કોઈ ક્ષમાશીળ હોય, કોઈ ઉદાર હોય, કોઈ કંજીસ હોય; કોઈ સ્વાર્થી હોય, કોઈ પરોપકારી હોય. ક્રોધીના ક્રોધ ગુણનો અને કંજીસના અનુદાર ગુણનો ઉત્કર્ષ કરવો એ યોગ્ય લાગશે ખરું? કે એની ક્રોધ વૃત્તિને કોઈ બીજા ગુણ તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરવો ધટે ?

અભ્યાસ — એટલે એક જ પ્રકારની સતત મહેનત — તેજ શક્તિને વધારે છે અને દૃઢ કરે છે; આગળ જતાં તે એટલી દૃઢ બની જાય છે કે ચંત્રની માફક તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ટાઇપિસ્ટ આંખ મીચીને ટાઇપ કરી શકે છે; ખીખાં ગોઠવનાર આંખ મીચીને ખીખાં ગોઠવી શકે છે. કૃત્રિમીની બાબતમાં આમ ઇન્દ્રિયોને દૃઢ વલણ પડી જાય એમાં આપણને શંકા નથી લાગતી. પણ માનવિન્દ્રિયો અને અંતઃકરણને એ જ નિયમ લાગુ પડે છે. સીધું-વાંકું જોવામાં આંખને બરાબર તાલીમ મળવાથી, એ તાબડ-તોબ સીધું-વાંકું પારખી શકે છે; એક ક્ષણમાં બરાબર લક્ષ્યને વીધી શકે છે. અંતઃકરણના વ્યાપારો એ જ નિયમે થાય છે. જૂઠી વાતો બનાવવાની ટેવ પાડતાં પાડતાં વિના પ્રયાસે જૂઠી વાતો જોડી કાઢવાની હથોટી આવી જાય છે. કલ્પનાઓ કરવાનો સ્વભાવ પાડતાં પાડતાં વિના પ્રયાસે મનમાં નવી નવી કલ્પનાઓ સ્ફુરે એવી પ્રકૃતિ બની જાય છે. શબ્દાલંકાર કરવાની ટેવ પાડતાં એમાં યે હથોટી આવી જાય છે. જે દિશામાં વિચારના પ્રવાહને વાળે તે દિશાના વિચારો સ્વયં સ્ફુરતા હોય એમ જણાય છે. દલીલની અંદર રહેલી ભૂલ સહેજે શોધી ન શકાય એવી રીતે એને રજૂ કરવાનો અભ્યાસ વધીએ કરે છે, અને કેટલેક કાળે એ એમનો દૃઢ સ્વભાવ બની જાય છે. પછી અગાળે પણ પ્રત્યેક વિષયમાં એમને શબ્દોને ઝીણું કાંતવાનો જ સ્વભાવ પડી જાય છે. સ્મૃતિને કસતાં કસતાં એમાં યે અજાયબભરી પ્રવીણતા મળે છે.

આ જ પ્રમાણે ગુણોનું છે. ક્રોધ કરતાં કરતાં વાની સાથે લડી પડે એવો ક્રોધી બની જાય છે; ભોભ વધારતાં વધારતાં ધિટિજ સામાન્ય નાનું પડે એટલો વધી શકે છે.

જેમ દુર્યોણનું તેમ જ સહયુણનું છે. ઉત્તર રામચરિતમાં શ્લોક છે કે સામાન્ય માણસોની વાણી બનાવોને વર્ણવે છે; પણ સત્યુરુષોની વાણીની પાછળ બનાવો આવે છે. સત્યની ઉપાસના કરતાં કરતાં અનાયાસે બોલેલું વાક્ય પણ સત્ય જ નીવડે એવી પ્રકૃતિ બને; અહિંસાની ઉપાસના કરતાં કરતાં એ જ સ્વભાવ બની જાય. ક્રોધની જોડે વિરોધનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થતાં આપણને શોધતાં ચે સત્યાગ્રહના ઉપાયો સૂઝતા નથી; અને ક્રોધ ક્રોધયુક્ત વિરોધનો માર્ગ જ સૂઝે છે. ગાંધીજીને, જાણે વિચાર ક્યાં વિના જ, સત્યાગ્રહી ઉપાય જ સૂઝી આવે છે.

આપણી દરેક નાની મોટી ક્રિયા, અને આપણા ઉપર બાહ્યથી પડતા દરેક નાના મોટા સંસ્કાર આપણી ઈન્દ્રિયો કે અંતઃકરણ પર જ ક્રોધ જાતનું વળણ નથી બેસાડતાં, પણ આપણામાં ક્રોધ ગુણનો સંસ્કાર પણ પાડે છે. એક જ જાતનો એવો સંસ્કાર પડવાથી એ ગુણ દૃઢ બને છે, અને જતે દહાડે તે આપણી દૃઢ પ્રકૃતિ બની જાય છે. દરેક માણસની એવી દૃઢ પ્રકૃતિ તે એનો સ્વભાવ છે.

આપણી પોતાની ઉન્નતિ-અવનતિ, સુખ-દુઃખ, શાંતિ-વ્યથાનો આધાર આપણા કદવિકાસ, ઈન્દ્રિયવિકાસ, કે પ્રાણ વિકાસ કરતાં ચે આપણા ગુણ વિકાસ ઉપર વિશેષ અવલંબીને રહેલો છે. આપણે જે સમાજમાં અને જે ભૂત-પ્રાણીઓ વચ્ચે રહેતાં હોઈએ તેમની ઉન્નતિ-અવનતિ, સુખ-દુઃખ અને તેમની

શાંતિ-વ્યથાનો આધાર પણ આપણા ગુણવિકાસ ઉપર રહેલો છે. પ્રેમાળ માણસ પોતે જ સુખ નથી અનુભવતો, પણ પાડોશીઓને પણ સુખ આપે છે; દયાળુ માણસ પોતે જ સાત્વિક આસ્વાદ નથી પામતો, પણ દયાના લેનારને પણ સુખ કરે છે. વ્યવસ્થિત માણસ પોતે જ વ્યવસ્થાના ફાયદા નથી અનુભવતો પણ બધાને એથી ફાયદો થાય છે. જેમ જાતવાન પણ નાની કેરીનો મીઠો રસ જે સ્વાદને આપી શકે, તે મોટી પણ ખાટી કેરી ન આપી શકે, તેમ ઠીંગણો, નાની ઉંમરનો કોઈક ઇન્દ્રિયમાં વ્યંગ થયેલો, બહુ શક્તિ વિનાનો પણ મીઠા સ્વભાવનો માણસ જે સંતોષ આપી શકે તે સંતોષ જાગરહસ્ત, સર્વે ઇન્દ્રિયોમાં પરિપૂર્ણ, અત્યંત પ્રાણુવાન પણ દુર્વાસા ન આપી શકે,

આમ વિચાર કરતાં એમ જણાય છે કે સદ્ગુણોનો વિકાસ એ એક એવી વસ્તુ છે, જેની જોડે ખીજા પ્રકારોનો વિકાસ હોય તો વિશેષ સાફ ફળ મળેજ; પણ જેના વિના ખીજા બધા પ્રકારનો વિકાસ જીવનને કે સમાજને શાંતિ-સુખ આપવામાં નિષ્ફળ નીવડે, એટલું જ નહિ પણ શાપ સમાન પણ થઈ પડે. ગીતાનો શ્લોકાર્થ સહેજ ફેરવીને કહી શકાય કે

સ્વल्पમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય કલ્યાણાય ભવેત્ સદા ।

(એનો અર્થપાંશ પણ કલ્યાણને આપવા વાળોજ થાય છે.)

એકાદ સદ્ગુણનો જ અતિશય ઉત્કર્ષ એને એકાંગી અને એક દૃષ્ટિવાળો બનાવે; એટલે અંશે એનામાં અપૂર્ણતાયે રહે; છતાં એટલો ગુણ પણ એને અને સમાજને સુખી કરવામાં પોતાનો ફાળો તો આપે જ. એવા અનેક ગુણોનો વિકાસ મનુષ્યોમાં એને શ્રેષ્ઠ સ્થાને મૂકે છે.

મનુષ્યના મનુષ્યત્વનો વિકાસ એના ગુણોત્કર્ષમાં છે; એનાં સ્નાયુબળ, કારીગરી, કલ્પનાશક્તિ, કે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિમાં થે નથી, એમ વિચારતાં જણાઇ આવે છે.

એટલે વિકાસમાં ગુણવિકાસનું મહત્વ સૌથી વિશેષ છે. એને રાખીને બીજા બધા પ્રકારનો વિકાસ આશીર્વાદ રૂપ થઇ પડે. એ હોય તો પછી ગમે તેટલો પ્રાણીવિકાસ જશે થાય; ઇંદ્રિયો અને કદનો વિકાસ પણ અનુકૂળતા પ્રમાણે જશે વધે. એના વિના મનુષ્ય કાં તો અસુર કે પશુ જ રહે.

વિકાસના માગો

વિકાસના વિષયનો વિચાર કરતાં મને એમ જણાયું કે વિકાસવાદના શાસ્ત્રીઓએ કદવિકાસ, દૃઢિયવિકાસ અને પરિવર્તન વિકાસનો જોટલો વિચાર કર્યો છે, તેટલો પ્રાણ વિકાસ અને ગુણવિકાસનો કર્યો નથી. અને તેથી એ બેનાં ધતર વિકાસ ઉપર થતાં પરિણામોનો યે વિચાર કર્યો નથી.

વળી વિકાસનું અવસોકન થયું છે; પણ એનાં કારણોનો ઝાઝો વિચાર થયો નથી. એક કોપના એમીબાનો વિકાસ થઈને એ દ્વિકોષ વાળું પ્રાણી થયું એ હકીકત રજૂ કરાઈ છે, પણ એમ એક કોષવાળું પ્રાણી દ્વિકોષવાળું થઈ શકવાનું કારણ શું એ વિચારાયું જણાતું નથી.

તેજ પ્રમાણે ખીલાડી આટલી નાની કેમ રહી અને વાહ આટલો મોટો કેમ થઈ શકે, વાનર અને માણસ વચ્ચે ભેદ નિર્માણ થવાનું કારણ શું, એ પણ વિચારાયું હાંથ એમ લાગતું નથી. ગુણ વિકાસનો પ્રશ્ન તો છેડાયો જ નથી.

વિકાસનાં કારણોમાં યે બાહ્ય પરિસ્થિતિને લીધે વિકાસ ઉપર જે અસર થાય છે એ અસરનો જોટલો વિચાર

કરવામાં આવ્યો છે, તેટલો પ્રાણીનાં વર્તનનો વિચાર નથી થયો. દેશ, હવા, ઋતુ, સુકાળ, દુષ્કાળ, અનુકૂળતા, પ્રતિકૂળતા ઇત્યાદિનાં પરિણામોનો વિચાર કર્યો છે, પણ પ્રાણીનાં સ્વતંત્ર વર્તનના પરિણામ વિચારામાં નથી.

આનું કારણ એક તો એ છે કે પ્રાણીઓ કેવળ બાહ્ય પરિસ્થિતિના દબાણને લીધે ઉત્પન્ન થતી પ્રેરણા (instinct)થી વર્તન કરનારાં જીવો છે એવું ગૃહીત થયેલું છે. એમનામાં કોઈ સંયમ અથવા આત્મનિયમન (self-regulation)ની શક્તિ છે એવું સ્વીકારાયું નથી.

માથુસો વિષે તો આ સત્ય નથી એમ મનાયું છે; પણ પ્રાણીઓ વિષે પણ આ સર્વાંશે સત્ય નથી.

પોલાદને લોહચુંબક સાથે ધસીએ તો એ પોતે લોહચુંબક બની જાય છે. કાચા લોહાને ધસીએ તો જેટલો વખત એ લોહચુંબક સાથે જોડાયેલું રહે તેટલો વખત લોહચુંબકના ધર્મો એમાં જણાય છે, પણ દૂર કરતાં એ પાછું મૂળ સ્થિતિએ જાય છે. એ લોહચુંબકની શક્તિને ટકાવી રાખી શકતું નથી. લોહ ધાતુમાં લોહચુંબકની શક્તિ પ્રગટ કરવાની શક્તિ રહેલી છે; પણ કાચા લોહામાં અને સામાન્ય પોલાદમાં એ શક્તિ સામ્યાવસ્થા (equilibrium)માં રહે છે. ઉત્તર શોધક અને દક્ષિણ શોધક શક્તિઓ એવી રીતે જોડવાય છે કે એકબીજાના દાયને પૂરેપૂરું હઠાવી દે છે. બીજાં લોહચુંબકની સમીપ આવવાથી એ સામ્યાવસ્થામાં બગાણ પડે છે અને ઉત્તર શોધક શક્તિ એક બાજુએ, અને દક્ષિણ શોધક શક્તિ સમી બાજુ જોડવાય જાય છે. કાચું લોહ એ નવી વ્યવસ્થાને

તત્કાળ માટે વશ થાય છે, પણ જીરવી શકતું નથી. લોહચુંબક પાસેથી દૂર ખસેડવાથી એ પાછું સાંન્યાવસ્થામાં ચાલી જાય છે. પોલાદ એ નવી સ્થિતિને કાયમ માટે જીરવી શકે એવી લાયકાત ધરાવે છે; પણ એકવાર પાસે આવતાં તુર્તજ લોહચુંબક બની જતું નથી. એ ક્રિયાનો વારંવાર એના ઉપર અભ્યાસ કરાવવાથી ધીમે ધીમે એનાં કણો નવી વ્યવસ્થાને સ્વીકારતા જાય છે. અને છેવટે પોતે લોહચુંબકની શક્તિ પ્રગટ કરે છે. લોહચુંબકની શક્તિ પ્રગટ કરવાની બાબતમાં કાચા લોહા કરતાં પોલાદનાં કણો વિશેષવિકસિત છે એમ કહી શકાય; અને પોલાદના કરતાં લોહચુંબક પ્રાપ્ત કરેલા પોલાદમાં એ કણો વિશેષ વ્યવસ્થિત ગોઠવાયાં છે એમ કહી શકાય. એથી ઉલટું એમ કહી શકાય કે પોલાદમાં પોતાની મૂળ સ્થિતિને કાયમ રાખવાની શક્તિ ઓછી છે. એ બાલ્ય આધાતને વશ થાય છે એટલું જ નહિ, પણ એથી એના સ્વરૂપમાં કાયમનો ફેરફાર પડી જાય છે. એથી ઉલટું સામાન્ય લોહું બાલ્ય આધાતને તુર્ત જ વશ થતું જણાતાં છતાં, એ આધાત દૂર થતાં પાછું પોતે મૂળ સ્થિતિને તુર્તજ સ્વીકારી લે છે. જેમ રેલમાં કે વાવાઝોડામાં જળરાં જલો તથાગ્ર જાય છે, પણ ઝીલું ઘાસ તુર્તજ નમી ગયેલું જણાતાં છતાં પોતાની સ્થિતિ કાયમ રાખે છે તેમ. એ રીતે પોલાદ કરતાં લોહાની શુદ્ધિ વધારે છે એમ કહી શકાય.

લોહામાં કશું બળ જણાતું નથી; લોહચુંબક બનેલા પોલાદમાં બળની અભિવ્યક્તિ છે; કારણ ચુંબક પોલાદમાં

વિશેષ અવસ્થા (વ્યવસ્થા) છે. પણ લોહામાં ચુંબકના બળ સામે સ્વરૂપને કાયમ રાખવાની શક્તિ છે; પોલાદ આધાતને વશ થઇ ગયેલું છે.

આ રીતે વિકાસવિચારની પણ બે બાબતો છે. આધાતોની સામે ટકી રહેવાની શક્તિ, અને બળને વ્યક્ત કરવાની શક્તિ. બળને વ્યક્ત કરવામાં વ્યવસ્થિતતાનો વિકાસ થાય છે.

વ્યવસ્થિતતાનો વિકાસ સ્વરૂપ સ્થિતિને ટકાવવાની શક્તિને વિરોધી છે એમ પહેલી દૃષ્ટિએ જણાશે. પણ સ્વરૂપ સ્થિતિને ટકાવવાની શક્તિનો નાશ થતો નથી. નવું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, એ નવી સ્થિતિને ટકાવવાની શક્તિનો નાશ થતો નથી. નવું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, એ નવી સ્થિતિને ટકાવી રાખવા માટે એ શક્તિ પછી કાર્ય કરવા લાગે છે.

બીજી રીતે કહીએ તો શક્તિ પહેલાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ ઉપર જીત મેળવવા પ્રયાસ કરે છે; જો ન જીતી શકે તો નવી પરિસ્થિતિને અનુકૂળ થઇ જાય છે; પણ વળી પાછી બીજી જાતની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે એનો વિરોધ કરવા ખડી થાય છે. આ રીતે ક્રમ ચાલ્યા કરે છે.

આધાતો સામે પોતાનું સ્વરૂપ કાયમ રાખવાની જેટલી વિશેષ લાયકાત તેટલો પ્રાણુવિકાસ વિશેષ શુદ્ધ અને જેટલી બળને વિશેષ પ્રગટ કરવાની લાયકાત એટલો પ્રાણુવિકાસ વિશેષ બળવાન. એ બેનું સંબંધોગ્ય પ્રમાણ હોવામાં વિકાસ વિશેષ પૃથ્વીતાની સમીપ.

માટીના ઢેશ પર મુકો મારીએ તો એ એટલા જોરથી પ્રત્યાધાત કરે છે કે આપણા હાથને ઇજા થાય છે; પણ

સાથે જ એનો પોતાનો એવો ચુરો થાય છે કે એનું સ્વરૂપ નાશ પામે છે. પાણીની ઉપર મુકો મારીએ તો એનો પ્રત્યાઘાત એટલો જબરો નથી હોતો; પણ તે સાથે થોડું ઉછળી પાછું જેવું ને તેવું થઇ રહે છે. વાયુનો પ્રત્યાઘાત એથી યે ઓછો બળવાન હોય છે; પણ એ એટલો ઉછળતોયે નથી, અને એના સ્વરૂપમાં યે કશો ફરક પડતો નથી. આકાશ પ્રત્યાઘાત આપે છે એમ પણ ન કહી શકાય; તેમ એ હાલતુંયે નથી. પૃથ્વીનું બળ દેખાવમાં જબરૂં લાગે છે, પણ એની જીવનશક્તિ ઓછી છે. પાણી એને કાપીને અંદર ચાલ્યું જાય છે; ક્ષારોના કણ કણને જુદા પાડી નાંખી એના અસ્તિત્વને પણ અદૃશ્ય કરી મૂકે છે. વાયુ પાણીમાંયે પ્રવેશે છે; અને આકાશ સર્વેને વ્યાપી નાંખે છે. બળ જેમ વિશેષ સૂક્ષ્મ તેમ એની શુદ્ધિ વધારે, પણ બાહ્યતઃ દેખાવ ઓછો. બળ જેમ વિશેષ સ્થૂળ તેમ એનો બાહ્યતઃ દેખાવ વધારે, પણ શુદ્ધિ ઓછી. પદાર્થની રચના જેમ વિશેષ વ્યવસ્થિત તેમજ સૂક્ષ્મ અને તેમ એનો પ્રાણુ વિશેષ શુદ્ધ તેમજ બળવાન બને. જેમ બળ વિશેષ સૂક્ષ્મ તેમ દેખાવમાં ઓછું, અને વિશેષ અદૃશ્યપણે કાર્ય કરનારૂં.

જડ સૃષ્ટિમાં જેવો આ નિયમ જણાય છે તેવોજ ચેતન સૃષ્ટિમાં છે. હાથીનું સ્થૂળ બળ મનુષ્ય કરતાં ઘણું દેખાવમાં વધારે, છતાં માણસ હાથીનો સ્વામી છે; હાથીનું શરીર સિંહ કરતાં ઘણું મોટું, પણ સિંહનું બળ વધારે સૂક્ષ્મ હોવાથી એ હાથીના ટોળાને યે ગણકારતો નથી.

માણસ માણસના બેદોમાં યે એ જ નિયમ છે. એક તણખલા જેવો માણસ અનેકને હ'શાવી શકે છે, અનેકને વશ

કરી રાખી શકે છે. જડ માણસ જે રિવાજને પકડી રાખે છે, તેને ન છોડવા ખૂબ બળ વાપરે છે; છતાં બ્યારે હારી જાય છે, ત્યારે નવા રિવાજને એવો વશ થઈ જાય છે કે એને એટલા જ આગ્રહથી પાછો પકડી રાખે છે.

આ પ્રાણીવિકાસનું વિશેષ નિરૂપણ થયું. પણ આવા વિકાસનું સાધન શું એ પ્રશ્ન ખડોજ છે.

યંત્રોના વિકાસમાં આપણે જોઈએ છીએ કે જેમ જેમ એમાં સુધારો થતો જાય છે, તેમ તેમ એમાં એને વ્યવસ્થિત રાખવાની ક્રિયાઓ, જેને માટે પહેલાં માણસને કાળજી રાખવી પડતી, તે એની અંદર એની મેળેજ થાય છે. યંત્ર આપણું કામ જ કરતું નથી, પણ એનું પોતાનું નિયમન પણ પોતાની મેળે કરે છે. આજના ઈજીનમાં બ્યારે વરાળ પેસવાનું દારૂ ઉધડવું જોઈએ, ત્યારે એની મેળે ઉધડી જાય છે, બંધ થવું જોઈએ ત્યારે એની મેળે બંધ થાય છે; તેલના કાણામાં પોતાની મેળે નિયમિત રીતે તેલ ટપક્યાં કરે છે. કાંઈ વધારે ઓછું થયું હોય તો તેની નિશાની કરે છે. જેમ યંત્ર વધારે આત્મ નિયામક (automatic) તેમ યંત્રકળાની દૃષ્ટિએ એ વધારે વિકસિત.

જીવનના અધિકાધિક વિકાસમાં પણ એમ જ થાય છે. કેટલાંક પ્રાણીના ચિત્તમાં ઇચ્છા ઉદ્ભવી કે તુર્તજ તેને વશ થઈ ક્રિયા કરે છે. ધીમે ધીમે તે ચિત્ત વિશેષ વ્યવસ્થિત બને છે; ક્રિયાને ચોખ્ખી શકે છે, ઇચ્છાને તપાસી શકે છે; પોતે પોતાનું નિયમન કરી શકે છે; પોતાને ઓળખી પણ શકે છે. જેમ ચિત્તમાં આત્મનિયમનની શક્તિ વધે છે તેમ તેમ એ વિશેષ વિકસે છે એમ કહી શકાય.

આ આત્મનિયમનની શક્તિ નિરોધ અથવા સંયમમાંથી ઉદ્ભવે છે એમ જોઈ શકાશે. ઇચ્છા ઉદ્ભવી કે ક્રિયાની પ્રેરણા થયું; એ ક્રિયાની પ્રેરણાનો કોઈ પણ કારણથી સંયમ નિરોધ થાય કે તુર્તજ એ શક્તિ કોઈ જુદો માર્ગ પકડે. એ સંયમ કે નિરોધ જખરદસ્ત અનિચ્છાથી થાય તો મરણ તરફ પણ લઈ જાય. એની સાથે ઇચ્છા બળે તો વિકાસને માર્ગે જાય.

વિકાસનું એક કારણ આ રીતે સંયમ છે એમ જોઈ શકાશે. આનો ઉદાહરણથી વિશેષ વિચાર કરીએ.

ખિલાડી અને વાદ્ય, અથવા વાંદરા અને માણસમાં એક બેદ એ દેખાશે કે ખિલાડી અને વાંદરામાં વાદ્ય અને માણસ કરતાં વધારે જલદી કામવિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. ખિલાડી અને વાદ્યનું અવલોકન આપણને નથી; પણ વાંદરા વિષે આપણે જાણીએ છીએ કોઈ પણ ક્રિયાની પ્રેરણા થતાં એમ કરતાં અટકવાની શક્તિ વાંદરા કરતાં માણસમાં ધણી વધારે છે. એના સ્નાયુમાં ધણું બળ છે, ચપળતા છે; છતાં આત્મનિયમનનો વિકાસ નથી.

એક જ જાતના પણ કદમાં અને આયુર્મયાદમાં ફરકવાળા પ્રાણીઓ જોઈએ તો માલમ પડશે કે મોટા અને દીર્ઘાયુષી પ્રાણીની વિકારને વશ કરવાની શક્તિ વધારે હોય છે; એમની પૌગણ્ડાવસ્થા (puberty) મોટી શરૂ થાય છે અને દીર્ઘકાળ પર્યંત ચાલે છે. પ્રાણીઓનાં કદ, બળ અને આયુષ્યનો વધારો ધણા જોરથી આ પૌગણ્ડાવસ્થાના સમયમાં થતો જોવામાં આવશે. એ સમયે જે પોતાની પ્રેરણાઓને વધારેમાં વધારે ટકાવી શકે છે, તેનો અનેક રીતનો વિકાસ વધારે જોરથી થાય છે.

સામાન્ય રીતે સર્વ પ્રકારનું આત્મનિયમન અને પાગણ્ડા-વસ્થાના સમયમાં વીર્યની સ્થિરતા અને ઉર્ધ્વગમન એ વિકાસનાં મુખ્ય આંતરિક કારણો કહી શકાય.

કદ વિકાસ, આયુર્વિકાસ, અને સ્થૂળ ઇન્દ્રિય અને પ્રાણ વિકાસમાં આત્મનિયમન અને પાગણ્ડાવસ્થાનું અદ્વિતીય એ અંતરંગી (સીધી રીતે, directly) આંતરિક કારણો છે; ઇન્દ્રિય શક્તિવિકાસ, સૂક્ષ્મ પ્રાણવિકાસ, ચિત્તવિકાસ અને પરિવર્તન વિકાસમાં એ બહિરંગી (બીજા નંબરે, secondarily) આંતરિક કારણો છે.

ત્યાર પછીનું અદ્વિતીય એ પહેલા પ્રકારની શક્તિઓને ટકાવી રાખવામાં સહાયક છે, અને બીજા પ્રકારના વિકાસને વધારવામાં એક આવશ્યક કારણ છે.

જેમનું અદ્વિતીય સારી રીતે ટકેલું હોય છે એમનું દીર્ઘાયુષ્ય, અંત પર્યંત ઇન્દ્રિયોની કાર્ય કરવાની શક્તિ વગેરે ટકી રહે છે તેનું પ્રમાણ મેળવવું કઠણ નથી.

મનુષ્યના વિકાસમાં એક બીજું મોટું અને આંતરિક કારણ વિચાર છે. અહીં વિચારનો અર્થ કોઈ પણ વસ્તુ કે ક્રિયા વિષે ‘કેવી રીતે?’ અને ‘શું કામ?’ ની ચિંતિત્વા કરી શકાય. જીવનમાં અનેક બાબતો આપણે માની લઈને ચાલીએ છીએ; અનેક ક્રિયાઓ કેવળ રિવાજ કે ટેવને વશ થઈ કરીએ છીએ. જ્યારે એ માન્યતાઓ અને ક્રિયાઓની યોગ્યતા માટે શંકા ઉપજે છે ત્યારે વિચારની જાગૃતિ થાય છે. ક્રોધ ત્યાજ્ય છે; જીવહિંસા અધર્મ છે; વ્યભિચાર નિંદ્ય છે; સૂર્ય-ચંદ્રનું મહત્ત્વ શકુની અદ્વાવતથી થાય છે; જપયોગ શ્રેષ્ઠ છે; અસ્પૃશ્યતા કલંક છે; વગેરે વગેરે સર્વે બાબતો માટે

એમ શું કામ અથવા કેવી રીતે એ પ્રશ્નો જાડી એ વિષે સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની પ્રવૃત્તિ થાય તે વિચાર કહેવાય. એવી રીતે વિચાર જાડવાને પોતાનું અવલોકન કે બીજાની પ્રેરણા કારણભૂત થાય; એ વિચારને પરિણામે એ મૂળ માન્યતા પર કાયમ બને કે એમાં ફરક પડે; એ વિચાર તર્કદોષી, અવલોકન-દોષી કે શુદ્ધ થાય. પણ એની પ્રકૃતિમાં દૃઢતા લાવવામાં કે ફરક પાડવામાં વિચાર મોટો ભાગ ભજવે છે. એકાદ વિચાર એના જીવન વિષેના દૃષ્ટિબિન્દુને સદંતર ફેરવી નાંખનારો હોય છે. એને લીધે એનું આખું જીવન તદ્દન પલટાઈ જવાનો સંભવ બને છે. ફરક વસ્તુ હવે એને જુદા રૂપમાં ભાસવા માંડે છે. જમતને એ જુદી રીતે જ જુએ છે. એ દૃષ્ટિપલટાથી એનાં શરીર, મન, બુદ્ધિ સર્વેમાં ફરક પડી જાય છે; એની પ્રવૃત્તિઓમાં ફરક પડી જાય છે. રત્નાકર જેવો વાસ્ત્વીકિ બને છે; પવિત્ર આચરણવાળો મથાતો માણસ દુરાચારી પણ બને છે; કર્મમાં ઉત્સાહ વિનાનો માણસ કર્મ કરવા મંડી પડે છે; મોટી મોટી પ્રવૃત્તિઓ ઉપાડનારો કર્મસંન્યાસી બને છે. આ સર્વ વિચારનું પરિણામ છે. x

કંડા પાણીને ચૂલા પર ગરમ કરવા મૂકીએ, ત્યારે કેટલો વખત સુધી એની ઉષ્ણતા વધ્યા કરે છે. ૭૦ અંશ ગરમી હોય તે વધતાં વધતાં ૨૧૨ અંશ સુધી પહોંચે છે; પછી એ

x પ્રાણીઓમાં વિચારનો કેવળ અભાવ હશે એમ માનવું યોગ્ય નથી. અનુભવથી પ્રાણીઓ પણ ડાહ્યા બને છે; એટલે એમાંય થોડો વિચાર ઉદ્ભવે છે જ. પણ આપણે મનુષ્યનો જ અહીં વિચાર કરવો છે.

ઉકળવા માંડે છે. આપણે એને ચૂલા પર રહેવા દઈએ, તો એ પછી એની ગરમી ૨૧૨ થી ૨૧૫ અંશની નથી થતી; એ ઉકળ્યા કરે છે, અને વરાળ થઈ બીડી જાય છે; પાણીની ગરમ થવાની હદ આવી જાય છે; ત્યારે પછીની ગરમી એને વરાળમાં ફેરવી નાંખવામાં વપરાય છે. વરાળનું રૂપ પાણી કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ છે. અમુક હદ પછી ગરમી એના સ્વરૂપને વધારે સૂક્ષ્મ બનાવે છે.

એજ પ્રમાણે બ્રહ્મચર્ય કેટલોક કાળ સુધી આપણાં શરીર અને ઇન્દ્રિયોની શક્તિઓને સ્થૂળપણે વધારે છે. પૌગણ્ડાવસ્થામાં વીર્યનું ઉર્ધ્વગમન આપણા હાડકાં, લોહી વગેરેને મોટાં કરી આપણાં સર્વ અવયવોને મોટાં કરે છે. પૂર્વ પરંપરા વગેરેને લીધે આપણી કદ વધારવાની શક્તિને મર્યાદા આવી જાય છે. ત્યાર પછી બ્રહ્મચર્યના કાંઈ વિશેષ ઉપયોગ હોય એમ ખ્યાલમાં આવતું નથી. કારણ કે એનું માપ અટકી જાય છે. પણ ત્યાર પછી વીર્ય સ્થિર રહે તો આપણો સૂક્ષ્મ વિકાસ કરવામાં ઉપયોગ થાય છે. હાથ ૪૦ ઇંચ લાંબો અને ૧૨ ઇંચ ઘેરાવવાનો જ રહે તો પણ એમાં બળ વધારવાની શક્તિ આવે છે; આંખો મોટી ન થાય, પણ એની શક્તિ ઝીણી થાય છે. મન, શ્રુતિ, સ્મૃતિ સર્વેમાં શક્તિ વધે છે. એટલે અમુક હદ પછી બ્રહ્મચર્ય આપણી શક્તિઓને સૂક્ષ્મ અને તેજસ્વી કરવામાં વપરાય છે. એ રીતે બ્રહ્મચર્ય પ્રાણવિકાસમાં એક સીધું કારણ છે.

પણ ગુણવિકાસ માટે કેવળ બ્રહ્મચર્ય એ પૂરતું કારણ નથી. કોઈ માણસ બ્રહ્મચારી હોય તો વધારે કોઈ થાય એમ બને; લોભીને વળી બ્રહ્મચારી હોય તો લોભ વધે; ડરપોક

અહ્યારી અહ્યર્થ છતાં ડરપોક જ રહે છે એવું પણ જોવામાં આવે છે. આનું કારણ એ છે કે ગુણની બાબતમાં મનુષ્યની જે મૂળ શક્તિ હોય તેને અહ્યર્થ પરાકાષ્ટાએ પહોંચાડે છે. પણ ગુણમાં ફેરફાર કરવામાં કેવળ અહ્યર્થ પૂરતું નથી. એમાં તો વિચાર અને બીજા સંયમે પ્રધાન છે.

વિચાર એ અહ્યર્થ કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ શક્તિ છે. લાગણીઓને પ્રેરવા અને વિકસાવવાના મૂળ સ્થાન સાથે વિચારનો સંબંધ છે. વિચાર બેઢ થતાં લાગણીમાં ફરક પડે છે; અને તેથી ગુણમાં બેઢ પડે છે.

આ રીતે વિકાસમાં બાહ્ય પરિસ્થિતિથી ઉપજતાં કારણો ઉપરાંત વિચાર, અહ્યર્થ અને સંયમ એ આંતરિક કારણોનો હાથ ઝોછો નથી; અને ખાસ કરીને મનુષ્યના ગુણ અને યુદ્ધવિકાસના બેઢોમાં આ ત્રણ કારણો અત્યંત બળવાન છે. x

x ગુણ (અથવા હૃદયેલી લાગણી)ની ઉત્પત્તિ વિચારમાંથી છે. બાહ્ય સ્પર્શો જ્ઞાનતંત્ર પર અસર કરે છે; જ્ઞાનતંત્ર સ્મૃતિને જન્મત કરે છે, અને કોઈ સહચારી વિચારનું સ્મરણ કરાવે છે; એ વિચારથી જ્ઞાનતંત્ર પર પ્રતિક્રિયા થાય છે; એ પ્રતિક્રિયાની સ્નાયુઓ પર અસર થાય છે; એ અસર તે લાગણી રૂપે ઓળખાય છે. હાખલા તરીકે કોઈ પીડિત મનુષ્ય નજરે પડયો; એ ફરિશ દુઃખની સ્મૃતિ કરાવે છે; દુઃખની સ્મૃતિ સાથે એ અતિરાય અનિદ્ર અને દુર્ઘેવી બાબત છે, તથા એ મનુષ્ય એ આપણા જેવો જ માણસ છે એવા સહચારી ભાવો ઉત્પન્ન કરે છે; એની પ્રતિક્રિયા જ્ઞાનતંત્ર પર થાય છે; અને તેને પરિણામે સ્નાયુઓ પર જે અસર થાય છે; તેને ફયાની લાગણી તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ લાગણીનો અભ્યાસ પડી જતાં ફયા એ ગુણ બની જાય છે.

સત્ય નિર્ણયો

બુદ્ધિ સાચી દિશામાં જ કામ કરે એવી રીતની એની કેળવણીનો માર્ગ હવે વિચારીએ.

આ વિષયમાં બુદ્ધિની એક મર્યાદા પહેલેથી જ જાણી લેવી આવશ્યક છે. બુદ્ધિ એટલે નિર્ણયકારિણી શક્તિ એ અર્થ ફરીથી યાદ દેવડાવું હું. અમુક પ્રસંગમાં મારે કેમ વર્તવું એ ઠરાવવા માટે જે માનસિક વ્યાપારો થાય તે બુદ્ધિ વ્યાપાર છે. ઉપસ્થિત થયેલા પ્રસંગમાં જ બુદ્ધિનો વ્યાપાર થતો હોવાથી એના નિર્ણયો સર્વ કાળ માટે સાચા માનવા એ જૂલ છે. સ્થૂળ વર્તનના નિર્ણયો ત્રણ કાળ માટે એક સરખા હોય જ એમ ન કહેવાય. આજે એક બાળકને હું રમતમાં પ્રેરું, અને કાલે એને જ રમતો અટકાવું. આજે એક બાળકને અગ્ર આગ્રહપૂર્વક ખવાડું, અને કાલે એને જ ભૂખ્યો રહેવા સમજાવું. આજે એને વિદ્યાભ્યાસ'ગી થવા કહું, અને કાલે કર્મ'ભ્યાસ'ગી થવા કહું. આજે હું એપી રોગના સંસર્ગથી પોતાની જાતને બચાવી લઉં, અને કાલે એ જ રોગીની સારવાર કરવા મંડી પડું. આજે જે દેશમાં રાજ્યનો ઉપદ્રવ હોય તે દેશનો ત્યાગ કરવો એવો નિર્ણય થોડા ગણાય, અને કાલે એ ઉપદ્રવ સહન કરીને પણ દેશમાં રહેવું એ નિર્ણય થોડા ગણાય.

આ રીતે બુદ્ધિના સર્વે નિર્ણયો પ્રાસંગિક ગણાય; અને પ્રસંગને લઇને એવા વિરોધી નિર્ણયો પણ સાચા હોય એમ બને. પણ એક જ પ્રસંગમાં જુદા જુદા માણસો જુદા જુદા નિર્ણયો પર આવે છે, અને ત્યાં બન્ને નિર્ણયો સાચા કેમ હોઈ શકે એ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. ગાંધીજી સ્વરાજસિદ્ધિ માટે એક માર્ગ સૂચવે અને કદાચ શ્રી કેળકર બીજો અને એથી ઉલટો સૂચવે; ગાંધીજી હિંદુ-મુસલમાનના પ્રશ્ન માટે એક માર્ગ બતાવે અને શ્રદ્ધાનંદજી કે કિચ્કુ જુદો બતાવે; ગાંધીજી અસ્પૃશ્યતાનિવારણને ધર્મ કહે અને શાસ્ત્રીઓ એને અધર્મ કહે. ગાંધીજી રેડિયાનો મહિમા ગાય, અને કવિવર રવીન્દ્રનાથ એને હસી કાઢે. બન્ને પ્રકારના નિર્ણયો એક જ કાળમાં કેમ સાચા હોઈ શકે ?

બુદ્ધિનું કાર્ય કેવી રીતે થાય છે, એ વિષે ઉપર કહેલું છે તે જોતાં માલમ પડશે કે જ્યાં જ્યાં મતભેદ છે, ત્યાં ત્યાં પ્રચ્છા (અવલોકન, અનુભવ અને તુલના), તર્ક, રાગ-દ્વેષો, પૂર્વ સિદ્ધાંતો અને કર્તૃત્વશક્તિની બિજતા રહેલી છે.

આ પૈકી પ્રચ્છા અને તર્કના દોષો પ્રમાણોથી દૂર કરી શકાય; કેટલોક અંશે રાગ-દ્વેષો અને પૂર્વ સિદ્ધાંતો ઉપર પણ એની અસર પડે. પણ કેવળ પ્રમાણોથી રાગ-દ્વેષો, પૂર્વ સિદ્ધાંતો અને કર્તૃત્વશક્તિના ભેદો ટાળી શકાતા નથી. આવા સંજોગોમાં સામાન્ય માણસ કેવી રીતે જાણે કે કેના નિર્ણયો પાછળ રહેલા રાગ-દ્વેષ વિશેષ શુદ્ધ છે, પૂર્વ સિદ્ધાંતો અચૂક છે, અને કર્તૃત્વશક્તિ યુક્ત છે ? અને પોતાના નિર્ણયની સત્યાસત્યતા પણ કેવી રીતે પારખી શકે ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં યે ધણી મુશ્કેલી રહેલી છે; કારણ કે અમુક એક રીત સાચી છે એમ હું ઠરાવું તો તે ઠરાવની પાછળ મારા રાગ-દ્વેષો, પૂર્વ સિદ્ધાંતો અને કૃત્તિવનો રંગ હોય જ. એટલે હું જેને સત્ય કહું તે મારા રાગ-દ્વેષાદિકની દૃષ્ટિએ જ કહી શકું. આથી જે તટસ્થ વૃત્તિથી ચર્ચા કરવી અત્યાર સુધીના લેખોમાં શક્ય હતી, તે તટસ્થતા હવે ન રહી શકે. જેની સાથે મારા રાગ-દ્વેષાદિકનો મેળ બેસે તેને જ મારા નિર્ણય ખરા લાગે. બીજાને ન યે લાગે.^૧

વિકાસવિચારના પ્રકરણમાં આપણે જોયું કે પ્રાણીનો સૂક્ષ્મ વિકાસ અને ગુણવિકાસ વિકાસના બે મહત્વના પ્રકાર છે; અને બીજાં પ્રાણીઓ કરતાં મનુષ્યની વિશિષ્ટતા એના ગુણવિકાસને આભારી છે. સર્વ મનુષ્યો એક જ યોનિનાં પ્રાણીઓ હોવા છતાં, એમનામાં જે અનંત પ્રકારની વિવિધતા જોવામાં આવે છે, તેનું મુખ્ય કારણ ગુણવિકાસનો ભેદ છે. માણસ માણસાઇમાં કેટલો વધ્યો છે, તેનો આધાર એના ગુણ વિકાસ ઉપર છે.

ગુણો બુદ્ધિના ઉપર સીધી અસર પહોંચાડે છે. માનવ-જાતિ પ્રત્યેના પ્રેમના અત્યંત ઉત્કર્ષને લીધે બુદ્ધિ આ આજ્ઞાણ અને આ શ્વર એવા બંધનોમાં રહી શકાયું નહિ; એન્ડ્રુઝથી પોતાના જાતબાઇઓના જ પક્ષમાં રહી શકાતું

* આથી જ કિં કર્મ કિમકર્મેતિ કવયોઽપ્યત્ર મોહિતાઃ ।
એમ કહેવું પડયું હશે ? તત્તે કર્મ પ્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસેઽ-
શ્ચમાત્ । એમ પ્રતિપાદન કર્યા છતાં એ જ શ્લોકનો અર્થ બેસા-
વામાં અને તે પરથી ગીતાનું રહસ્ય શોધવામાં કેટલો મતભેદ છે !

નથી. એકાદ શુભ ગુણનો પણ અત્યંત વિકાસ થાય એટલે બુદ્ધિને બંધનમાં રાખનારાં ઢાંકણાં ઉઘડી જાય છે. પછી સંકુચિત ક્ષેત્રમાં જ એ વિહાર કરતી નથી; એ વિશાળ દક્ષિણી વિચાર કરી શકે છે. ગાયને વિષે અજપણાની, સ્ત્રીને વિષે ભોગપણાની કે ઉભયને વિષે ગુલામપણાની ભાવના હોય ત્યાં સુધી ગેરરક્ષા, સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ કે મૃગાં પ્રાણી પર દયાની બાબતમાં અમુક મર્યાદામાં રહીને જ આપણે વિચાર કરી શકીશું; વધારેમાં વધારે આપણી બુદ્ધિની દોડ આપણું કામ સરે અને એમનું દુઃખ કંઈક ઓછું થાય એટલે સુધી પહોંચશે. એ ભાવનાઓમાંથી આપણે મુક્ત થઈ સર્વ પ્રત્યે મૈત્રી, કરુણા કે સમાનતાની ભાવના સ્થિર થાય તો આપણે એમને લગતા પ્રશ્નોનો જે વિચાર કરીશું તે જીવદા જ પ્રકારનો થશે.

જે માણસો વચ્ચે તકરાર થાય તો એનો ફેસલો કરાવવા કોઈ તટસ્થ માણસનો આશ્રય લેવામાં આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે જેમ એ માણસ વધારે તટસ્થ, એકની કે બીજાની જીત થાય તે વિષે ઉદાસીન, તેમ એ નિર્ણય કરવા માટે વધારે લાયક. એની બુદ્ધિ રાગ-દ્વેષથી રહિત હોવાથી સત્ય શોધવા માટે વધારે અનુકૂળ. આમ સત્ય શોધવા માટે મનની તટસ્થ વૃત્તિ એ એક આવશ્યક અંગ છે. તટસ્થ વૃત્તિ એટલે બને તેટલી પૂર્વગ્રહથી રહિત સ્થિતિ. કોઈ એક જાતનો નિર્ણય થાય તો સાફ એવો આગ્રહ નહિ.

પણ તટસ્થ માણસ મમભાવી કે અસમભાવી હોય તોયે નિર્ણયમાં ધણો ફરક પડી જાય છે. જે માણસ વચ્ચે તકરાર

પડે, અને તેનો નિર્ણય કરવાનું મને સોંપવામાં આવે; તે પૈકી એકને માટે મને કાંઈકે સહાનુભૂતિ કે સમભાવ હોય તો મારાથી ચોખ્ખા તટસ્થતા નહિ જાળવી શકાય; બન્નેને માટે સહાનુભૂતિ કે સમભાવનો તદ્દન અભાવ હોય — દાખલા તરીકે, બન્ને જૂદા કે તરકડી છે એવો મારો ખ્યાલ બંધાયો હોય, તો હું ત્રાજવામાં તોલ્યા પ્રમાણે ન્યાય આપી શકું, પણ એથી કોઈનું કે મારું સમાધાન ન થાય. એ નિર્ણય વિચારદોષ રહિત લાગે છતાં મારી ભાવનાને સંતોષ નહિ, અને તેથી એમાં કાંઈ પણ ત્રુટી લાગ્યા વિના રહે નહિ. પણ બન્ને વિષે મને સરખી સમભાવના કે સહાનુભૂતિ હોય, બન્ને માટે હિતની જ દૃષ્ટિ હોય, તો મારો નિર્ણય કાંઈ જુદા પ્રકારનો જ થાય. એમાં ત્રાજવાનો સ્થૂળ ઇન્સાફ નહિ હોય, પણ મૌલિક ઇન્સાફ હશે. આ રીતે નિર્ણય કરવામાં, જે વસ્તુ વિષે નિર્ણય કરવાનો છે, તે વખતે મારામાં વર્તતો ગુણ મહત્વનો ભાગ બજવે છે.

તટસ્થતા તથા સમભાવનાનો અભાવ વિવિધ રીતે થઈ જાય છે. ખીજા ગુણોનું પ્રાગલ્ભ્ય એ બેના ઉપર અસર પહોંચાડી, બુદ્ધિ ઉપર આડકતરી અસર પહોંચાડે છે. કેવળ એક વિષય માટેનો રસ પણ એ વિષય માટે તટસ્થપણે નિર્ણય કરવામાં અડચણ કરે છે. દાખલા તરીકે, એક માણસને ગાયનનો અત્યંત રસ છે; એને ગાયનકળાનું મહત્વ ધરી જાય એવી રીતના નિષ્ણો તરફ બુદ્ધિ ખેંચી જાય તો તેને એ સહન નહિ કરી શકે; એ જ પ્રમાણે જો એને ગાયનકળાનું ખંડન કરવાનો જ રસ ચઢ્યો હોય, તો એ એ વિષયનો તે શુદ્ધ વિચાર નાહ કરી શકે.

બુદ્ધિના નિર્ણયો ઉપર ગુણોની કેવી રીતે અસર પહોંચે છે, તેનું આ નિરૂપણ થયું. પણ બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા થવામાં ये ગુણોનો વિકાસ જ પ્રધાન સાધન છે. બાહ્ય જગતના અભ્યાસ, અવલોકન અને અનુભવથી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ થાય છે એવો આપણો સામાન્ય ખ્યાલ છે. બહુ બારે ચારિત્ર ન હોય એવા માણસો સૂક્ષ્મ વિચાર કરી શકે છે એવું આપણે ધણી વાર જોઈએ છીએ. અને તેથી ગુણવિકાસ અને બુદ્ધિવિકાસ વચ્ચે કોઈ સંબંધ હોય એમ આપણને લાગતું નથી. ઉલટું, બુદ્ધિનો સંબંધ એકાગ્રતા સાથે છે, એવો આપણો ખ્યાલ છે; અને એકાગ્ર થવા માટે જોટલા ગુણો જોઈએ તેટલા ગુણો તેટલા વખત પૂરતા પણ હોય તોયે ચાલે એમ મનાય છે.

પણ આ સૂક્ષ્મતા એ જે અર્થમાં હું બુદ્ધિનો વિકાસ કહું છું તે અર્થમાં બુદ્ધિનો વિકાસ નથી, પણ પ્રણ (અનુભવ તથા તુલના) શક્તિ તથા તર્કશક્તિની જ સૂક્ષ્મતા છે. અમુક ક્ષણે કેમ વર્તવું એનો નિર્ણય કરનારી શક્તિ તે મારા અર્થમાં બુદ્ધિશક્તિ છે; અને એનો વિકાસ ગુણવિકાસ વિના અશક્ય છે.

એકાગ્રતા, વૃત્તિનિરોધ વગેરેના અભ્યાસથી, હું પ્રણ તથા તર્કની સૂક્ષ્મતા કરી અપરોક્ષપણે ક્ષણબર અદૈત તત્ત્વ જાણું, કે આત્માનું અમૃતત્ત્વ જોળખું, કે સત્ય અથવા અહિંસાની પરાકાષ્ઠાની કલ્પના કરું, સત્યાગ્રહનો સિદ્ધાન્ત સમજું, સમતાવાદી (સોશિયલીસ્ટ) થાઉં; એથી હું વેદાન્ત તત્ત્વને સિદ્ધ કરી શકું, સત્ય-અહિંસાની પરાકાષ્ઠા દર્શાવનારી કથા જોડી શકું, સત્યાગ્રહ મીમાંસા લખી શકું, સમતાવાદ પર અંથ

રચી શકું; પણ મારા અને પાડોશીના બાળક વચ્ચે અબેદપણે વર્તવામાં, પાડોશીને મદદ કરતી વખતે મારા શરીરને જોખમમાં નાખવામાં, કસોટીમાં સત્યને વળગી રહેવામાં, પંજવતી બિલાડી કે કુતરાં પ્રત્યે ખામોશ પકડી રાખવામાં, વિરોધ ટાળવા સત્તાગ્રહને આચરવામાં, મારા નોકરને મારી જોડાજોડ બેસવા દેવામાં, તર્કશક્તિ કે પ્રગટી કરી રાખેલા કે માનેલા વિચારો કે કલ્પનાઓ ઝાઝાં મદદ કરતાં નથી; પણ કેવળ પ્રેમ, દયા, ક્ષમા, સમભાવ, તેજ, સત્ય, પ્રામાણિકતા, શૌર્ય વગેરે વિશિષ્ટ ગુણોનો ઉત્કર્ષ જ મદદ કરે છે.

બાવલાનું ખૂન થતી વખતે જે અંગ્રેજોએ પોતાના જીવને જોખમે ઝંપલાવ્યું તેઓએ આત્માના અમૃતત્વ કે અદૈત સિદ્ધાન્ત વિષે સ્વપ્નામાં યે વિચાર ન કર્યો હોય એવું સંભવિત છે. બંગીનાં બાળકને ધવડાવનાર સ્વર્ગવાસી મલબારીની માતાને કાને સમતાવાદનો શબ્દ પણ નહિ પડ્યો હોય એ સંભવિત છે. દીકરીની માથે કુતરીની સુવાવડ અને માંદી વાંદરીની માવજત કરનાર મારાં એક મિત્રપત્ની છે; એમની તર્કશક્તિ કે પ્રગટી સૂક્ષ્મ છે એમ કોઈ નહિ કહી શકે; ‘હું જૂઠું નહિ બોલી શકું; મેં ઝાડ કાપ્યું છે,’ એ વાક્ય જે ઉંમરે જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન બોલ્યો તે ઉંમરે એણે સત્યના મહિમાનો વિચાર કર્યો હોય એમ સંભવિત નથી. પણ વિશિષ્ટ ગુણોના વિકાસથી જ એવા પ્રસંગોમાં કેમ વર્તવું તેના તેઓ તત્કાલ નિર્ણય કરી શક્યા.

કર્મેન્દ્રિયોનાં અને યાનેન્દ્રિયોનાં કાર્યો જેમ કર્યો છે, તેમ અંતઃકરણનાં કાર્યો પણ કર્યો જ છે. એક જ પ્રકારના કર્મના અભ્યાસથી જેમ કર્મેન્દ્રિયોમાં અને યાનેન્દ્રિયોમાં કુશળતા

આવે છે, પ્રજા તર્કશક્તિમાં કુશળતા આવે છે, તેમ બુદ્ધિમાં યે કુશળતા આવે છે. જે માણસને જે ગુણનું અતિશય પરિશીલન થઈ હોય, તેના પ્રત્યેક નિર્ણયમાં તે ગુણની છાપ સ્વાભાવિક રીતે ઉતરેલી જણાશે. જેણે સત્યનું ખૂબ પરિશીલન કર્યું હોય, તેના સહજ કરેલા નિર્ણયોમાં પણ સત્ય કે સત્ય તરફ વલણ તરી આવશે; જેણે સત્ય માટે ઓછી ફિકર કરી હશે, તેના ખૂબ વિચારપૂર્વક નિર્ણયોમાં પણ શંકા, અનિશ્ચિતતા જણાશે. જેણે ઇરાદાપૂર્વક અસત્યનું જ પરિશીલન કર્યું હશે, તેના નિર્ણયો પર અસત્ય, હુમ્મ્યાઇની છાપ દેખાશે. જેણે પરગળુ-પણાનો ગુણ વિકસાવ્યો હશે, તેના અનાયાસે કરેલા નિર્ણયોથી યે ખીજનું હિત થવા તરફ વલણ રહેશે; જેણે સ્વાર્થ જ શોધ્યો હશે, તેમાં એનું પોતાનું હિત જેવાની જ દૃષ્ટિ પારખી શકાશે.

જે ગુણનો અતિશય વિકાસ થયો હોય, તે ગુણને પોષનારે માનસ પ્રકૃતિનો નિયમ (તે ગુણને પોષતી શિલસુશી) એ માણસ અત્યંત સરળતાથી સમજી શકે એવી એની બુદ્ધિ થાય છે. જેણે લોભને પોષ્યો હશે, તે અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો કુશળતાથી સમજી શકશે, અને એમાં જ એને શિલસુશીની પૂર્ણતા લાગશે; ધનાદ્ધર્મસ્તતઃ સુખમ્ એ એને આત્મતિક સિદ્ધાન્ત લાગશે. જેણે ઇદ્રિયોના વિષયોનો આનંદ પોષ્યો હશે તે વિજ્ઞાને શોધેલાં સાધનો, કળાઓનો ઉત્કર્ષ, એને પોષનારી દલીલોને ટુર્ત ગ્રહણ કરી શકશે, અને જીવનવિકાસનો એ જ પ્રકાર એને અત્યંત મહત્વનો લાગશે. જે શિલસુશી ભોગ અને ભોક્ષ એનું સમર્થન કરે, તે શિલસુશી એને સર્વાંગ પૂર્ણ લાગશે; સોના અને કારીગરીથી સજેલાં દેવમંદિરો, અને

સિંહાસનો, કુલથી સુશોભિત હિંડોળાઓ અને વાદીઓ, વિવિધ પ્રકારનાં ભોજનો અને વસ્ત્રો, દીપમાળાઓ, ધન પતાકાઓ વગેરેની રચનામાં એ ભક્તિમાર્ગ જોશે. દેલવાડાનાં મંદિરોથી જૈન ધર્મના અને અજંટાની ગુફાઓથી બૌદ્ધ ધર્મનો ઉત્કર્ષ થયેલો સમજશે, પોતાના સંપ્રદાયનો ઉત્કર્ષ એ માર્ગ કરવા પ્રયત્નશીલ થશે; અનંત કાળ સુધી લક્ષ્મીનારાયણના ચતુર્ભુજ પાર્ષદ બનવું, કે ગોક્ષોક્તી કૃષ્ણલીલામાં ભાગ લેવો, કે અક્ષરધામના સમૈયામાં જન્મને ખેંચવું એ મોક્ષ એને રચશે. જેણે પરાપકાર વૃત્તિનો વિકાસ કર્યો હશે તેને દાનધર્મ, સેવાધર્મ, દયાધર્મનો મહિમા ગાનારા બુદ્ધિવાદો ચથાર્થ લાગશે; જેણે અસત્ય, હુમ્મ્યાઇ વગેરે પોખ્યા હશે, તેને “દુનિયા ચલાના મક્કરસે” એ સૂત્રમાં સિદ્ધાન્તોનો અર્ક ઉતારેલો જણાશે.

જે ગુણને જેણે ચોડાધણ્યા પે નહિ પોખ્યો હોય તેને તે ગુણથી ઉપજેલી ફિલસુફી-એ ગમે તેટલો વિદ્વાન હશે તો પણ નહિ સમજાય. અસત્યનિષ્ઠ માણસને હરિશ્ચંદ્રનું વર્તન, રત્નપૂતોનું વર્તન મૂર્ખતાના પ્રદર્શન રૂપ લાગશે; ભોખી માણસને દાસબાણુ કે જમનાલાલ બળજબાની ત્યાગમાં વ્યવહાર ચાનતો અભાવ જણાશે; વ્યવહારકુશળ કહેવાતા માણસોને તુકારામ અને રામકૃષ્ણ પરમહંસ વિષે ઘેલછાનો સંશ્લેષ થશે. એક આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રસિદ્ધ આચાર્યો અને પોતાની સંસ્થા વિષે માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે અમારો ઉદ્દેશ આર્ય તત્ત્વજ્ઞાન અને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનનો તુલનાત્મક દષ્ટિએ અભ્યાસ કરી આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનની સાર્વભૌમતા જગત આગળ સિદ્ધ કરી બતાવવાનો છે. પછી સત્યાગ્રહાશ્રમ વિષે વાતચીત નીકળતાં તેમણે જણાવ્યું,

“ તમને ખોટું ન લાગે તો હું તમને કહું કે હું ગાંધીના આ સત્ય અને અહિંસાનો સિદ્ધાંત સમજી શકતો નથી. હું તો શર્ટ પ્રતિ શાવ્યમ્ માં માનનારો છું. ગાંધીના વિચારો ખ્યા અવ્યવહાર હોય છે. તમે ગૂજરાતીઓ બાવનાવશ છો; તમે આવી વાતોમાં માની શકો; અમે વ્યવહારસિદ્ધિ તરફ લક્ષ આપવાવાળા રહ્યા; અમારે ગળે એ સિદ્ધાંતો ન ઉતરે. ” તર્કબેદની પાછળે ગુણબેદ રહેલો છે એનું આ આચાર્ય* મને સચોટ ઉદાહરણ લાગ્યું. જે ગુણોનો વિકાસ થયો ન હોય, તે ગુણોના પરિશીલનથી જ વિકાસ પામનારી બુદ્ધિ એને લગતી શિલસુશી અહિંસા જ ન કરી શકે. જેને એ ગુણોનું કાંઈક બળ હોય તે એ યુક્તિવાદને સમજી શકશે, જેનામાં એ પક્ષ થયા હશે તે એનો અમલ કરી શકશે.

એટલે અમુક પુરુષના વિચારો, અથવા અમુક નિર્ણયો સત્ય જ છે અને અસત્ય નથી, એમ કહેવામાં ધૃષ્ટતા કે સાહસ થાય; પણ બની શકે તેટલું સત્ય નિર્ણયો તરફ વળવાનો માર્ગ અનિશ્ચિત નથી. જે સત્યનું જ પાલન કરવામાં પ્રયત્નશીલ રહે,* સત્યની જ જિજ્ઞાસા રાખે, તેની તર્કશક્તિ અને પ્રણા

* સત્ય તે એવી કઈ નિશ્ચિત વસ્તુ છે કે જેનું પાલન કરી શકાય? જ્યાં એ સત્યો સાપેક્ષ છે, અને જે માણસ ‘ હું કહે છું તેજ સત્ય છે ’ એવો દાવો કરે છે, તે જ અસત્યવાદી છે; એક કહિં એકને સત્ય લાગે અને બીજાને અસત્ય લાગે; આજે સત્ય લાગે અને કાલે અસત્ય લાગે; માટે જાણું પાલન કરવાનો આમલ રાખવો, એવી શંકા કેટલાક ઉઠાવે છે. વાસ્તવિક રીતે આવી મુશ્કેલી ઉઠવાની જરૂર નથી. જે વસ્તુ આજે મને સત્ય કે અસત્ય લાગે છે, તે મારે માટે આજે તેવી જ છે. આજે મારે માટે મન, વાણી

સત્યને જ પારખવા તરફ અને બુદ્ધિ સત્ય નિર્ણયો કરવા તરફ જ ઢળેલી હશે. એ સત્ય સચિત્તર હોય કે અસચિત્તર, સુખની

કર્મથી વર્તનનો નિયમ તે માન્યતાનુસાર જ હોય. બીજાનું દષ્ટિબિંદુ એ વિષે જમે તે હો, અને કાલે મારું દષ્ટિબિંદુ થે ભલે બદલાયો. મને જે વસ્તુ સત્ય લાગે તે બીજાને અસત્ય લાગતી હોય, તો તે પરથી એ વસ્તુ વિષે વધારે ઊંડો વિચાર કરવાની અને સૂચના મળે; કારણ કે બેમાંથી કોઈની પણ ભૂલભરેલી અથવા અધુરી દષ્ટિ હોવાનો સંભવ છે. આથી આવી બાબતોમાં મારી દષ્ટિ અનુસાર બીજા પાસે આવરણ કરાવવા હું ઇચ્છા છું નહિ. વળી અત્યાર સુધીમાં મારા વિચારોમાં કેટલોય ફેર પડી ગયો છે એ યાદ રાખીને, તથા વિશિષ્ટ શુભાના વિકાસ વિના તર્કશક્તિથી વિચારોનો સ્વીકાર બહુ વીસાતનો નથી એ યાદ રાખીને પણ મારા મતો પ્રમાણે કોઈને કેળવવાનો કે એમાં ભેળવવાનો હું આગ્રહ કર નહિ. જરૂર હોય તો મારું દષ્ટિબિંદુ હું સમજાવવા પ્રયત્ન કરું, પણ તેનો સ્વીકાર કરવા આગ્રહ કરવો એ અયોગ્ય થાય. પણ કોઈ પણ કારણને લીધે મારે બોલવું જ પડે, તો મને જે ભૂલ ભરેલું લાગતું હોય તે તેમજ કહેવું પડે. મારાથી ‘અક્ષ જનોના લોક સંગ્રહાર્થે’ કે ‘બાળકોના મનોરંજન માટે’ કે ‘શરીર બાળક થવાની ઇચ્છાથી’ જે મને અસત્ય લાગે છે તે સત્ય સમજાઈ જાય એવી રીતે પ્રતિપાદન ન કરી શકાય. મારું દષ્ટિબિંદુ બીજા નહિ સમજી શકે, અથવા વિરોધ સત્યને મહત્ત્વ કરવાની લાયકતા વિના એમાં સત્યને છોડે એવો એમનામાં બુદ્ધિભેદ થશે, અથવા સમજી ન શકવાથી મારા આવરણથી એમને દુઃખ થશે, એમ મને લાગતું હોય તો મારે મૌન રાખવું અથવા અલગ થઈ જવું એ જ માર્ગ રહે. જો મારા દષ્ટિબિંદુમાં સત્ય હશે, તો તે સત્યનો કોઈ કાળે પણ સ્વીકાર થયે જ છુટકો છે; અને એ જો સત્ય ન હોય તો એમાંની ભૂલનું નુકસાન મારે એકલાએ સહન કરવું પડે છે, એમ મારી વિજ્ઞા હોવી જોઈએ. પ્રચારાર્થે નહિ, પણ એક સોષક તરીકે જ હું કંઈ પણ

વેદના કરવાવાળું હોય કે દુઃખની, હર્ષની કે શોકની. એથી ગ્રેય સિદ્ધ થાય કે નહિ એ પ્રશ્ન નિરાળો છે. પણ જે સત્યને જ શ્રેય માનતા હોય, અને શ્રેયને જ શ્રેય માને, તેને એ શ્રેય અને તે શ્રેયમાં જેટલું હોય તેટલું ગ્રેય આપે.

એ જ પ્રમાણે અમુક પુરુષના વિચારો સાચા જ છે એમ કહેવું ધૃષ્ટતાભર્યું થાય; પણ જો એ પુરુષ સત્યનું જ

વિચારો રજૂ કરી શકે. અને જે મિથ્યાચાર કે મિથ્યા ભાષણ લાગતાં હોય તેનું કું સમર્થન ન કરી શકે. અમુક દષ્ટિવાળાને એ મિથ્યા ન લાગી શકે એમ સમજી, અને તે દષ્ટિમાં ફરક પાડવો મુશ્કેલ નેહું તો કું એની સાથે ખંડન-મંડનના વાદવિવાદમાં ન પડું.

વળી અસત્ય શબ્દ દ્વિઅર્થી છે. સત્યથી ઉલટું, અથવા ભૂલું, મિથ્યા એ પણ અસત્ય કહેવાય છે. અને વિશેષ સત્યની દષ્ટિએ બોલું સત્ય પણ અસત્ય કહેવાય છે. એક વસ્તુ એકી વખતે ભૂલી અને સાચી બનને ભાસી ન શકે. જે વખતે મને એક ઝોરડીમાં દોરીમાં સાપ ભાસ્થો હોય તે વખતે કું કોઈને કહું કે એ ઝોરડીમાં સાપ છે, તો તે ભૂલું નથી; પણ એ ભાસ મિથ્યા ભણ્યા પછી કોઈને ડસવવા માટે કે વિનાદાર્યે એમ કહું તો તે ભૂલું છે. પણ લોહાનો પાવડો, હથોડી અને કોદાળી ત્રણેને કું જુદાં કહું, અને ત્રણે લોહું જ છે એ દષ્ટિએ એક કહું, ત્યાં કું ન્યૂન અથવા સ્થૂળ સત્ય અને વિશેષ કે સૂક્ષ્મ સત્યનો ભેદ કરે કું. પાવડો, હથોડી અને કોદાળીની એકતા એ સૂક્ષ્મ સત્ય છે; એમનો ભેદ સ્થૂળપણે સત્ય જ છે. એમની એકતા અને ભેદ એકી વખતે ગ્રહણ કરી શકું કું. પ્રયોજન પ્રમાણે કું કોઈ વાર એના ભેદ પર ભાર મૂકું, અને કોઈ વાર એની એકતા પર ભાર મૂકું. એકતા પર ભાર મૂકતી વખતે ભેદો બધા ઓપાધિક અથવા ઝીણ અથવા મિથ્યા (નજીવા, immaterial) છે, એમ પણ કહું.

પરિશીલન કરવા અને સત્યનો જ જિગાસ થવા પ્રયત્નશીલ છે એમ જાણીએ તો એના વિચારોનો ઢાળાવ સત્ય તરફ છે એમ આપણે અપેક્ષા રાખી શકીએ.

આ રીતે સત્ય નિષ્કૃષ્ટ કરવાની શક્તિ, પોતાનું અને ખીજનું શ્રેય સાધે એવી તર્કશક્તિ અને પ્રગા તથા એવું તરવગાન સમજવાની શક્તિ એ સત્ય, પ્રેમ, દયા ઇત્યાદિક ગુણોના વિકાસ વિના અશક્ય છે. ઇન્દ્રિયોની શક્તિઓ સૂક્ષ્મ હોય, કલ્પનાશક્તિ તીવ્ર હોય, તર્કશક્તિ કુશાલ હોય, ચિત્તને તત્કાળ એકાગ્ર કરવાની શક્તિ સિદ્ધ થઈ હોય, છતાં જો વિશિષ્ટ ગુણોનો વિકાસ ન થયો હોય, તો એનામાં સત્ય નિષ્કૃષ્ટ કરવાની શક્તિ ન આવી શકે; એનો શુદ્ધિવિકાસ કુંઠિત જ રહેવાનો.

ઉપરના વિવેચન ઉપરથી એમ પણ માનવાનું નથી કે સૂક્ષ્મ અવલોકન, તર્કશક્તિ વગેરેની કિંમત નથી. જેમ જેમ અવલોકન સૂક્ષ્મ થાય, તર્કશક્તિ ઝીણી થાય, પાછલા અનુભવોની સ્મૃતિ સ્પષ્ટ રહે, તેમ વિચારશક્તિ શુદ્ધ થાય. અને વિચાર એ ગુણો વધારવામાં અને ફેરવવામાં મહત્વનું સાધન છે. ગુણવિકાસ વિચારથી થાય છે; અને વિચાર પણ છેવટે તો અનુભવને આશ્રિત જ છે. એ રીતે આ બે બે કંઈક અંશે અન્યોન્યાશ્રયી; કેટલેક અંશે એકબીજાની સ્વતંત્ર અને કેટલેક અંશે વિરોધી પણ છે.

ઇતિહાસ વિષે દૃષ્ટિ

મનુષ્યના વ્યક્તિગત વિકાસમાં પોતાના જીવનના સર્વે અનુભવોની સ્મૃતિ તાજી રહેવાનું જે મહત્વ છે, તે જ મહત્વ પ્રજાના વિકાસમાં ઇતિહાસને છે. કેટલાક માણસો બીજાના અનુભવ તપાસી કેટલોક બોધ લે છે; કેટલાક પોતાને થયેલા અનુભવથી ધડાય છે; કેટલાક વારંવાર અનુભવ મળ્યાં છતાં કાંઈ ધડાતા ન હોય એમ જણાય છે.

આ ભેદોનાં કારણોમાં અનેક કારણો પૈકી એક કારણ તે માણસોની અનુભવોની સ્મૃતિની વતી ઓછી જાગૃતિ હોય છે. સાવધપણે કે અસાવધપણે પ્રાપ્ત થયેલો પ્રત્યેક અનુભવ આપણા ઉપર કાંઈક સંસ્કાર પાડે છે; પ્રત્યેક સંસ્કાર આપણાં શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, ગુણ વગેરેમાં કાંઈક ફેરફાર કરે છે. એક ક્ષણ પહેલાં આપણે હતો તેથી કાંઈક જુદો બનાવે છે. જે અનુભવો વારંવાર થાય છે, તેમની અસર આપણું જીવન બંધારણ કોઈક વિશિષ્ટ રીતે દબ કરે છે; જે અનુભવો ક્વચિત જ થાય છે, તેની અસર સ્પષ્ટ ન હોવાથી અચાત રહે છે. સાવધપણે પ્રાપ્ત કરેલા અનુભવથી એવો અનુભવ

ફરી મેળવવો કે નહિ તથા એમાં કેવા પ્રકારનો ફેરફાર કરવો એ બાબતમાં એ પ્રયત્નશીલ થઈ શકે છે. એ ધરાદાપૂર્વક પોતાને દોરી શકે છે. અસાવધપણામાં પ્રાપ્ત થયેલા અનુભવો જીવન પર સંસ્કારો તો પાડે છે જ, પણ આપણા જીવનને ધરાદાપૂર્વક દોરવાના પ્રયત્નમાં આપણે એનો વિશેષ ઉપયોગ કરી શકતા નથી. એ સંસ્કારોની અસર તે પ્રાકૃતિક પ્રેરણા (natural instinct) જેવી કહી શકાય. જે જે સંસ્કારો અસાવધપણે પ્રાપ્ત કર્યા હોય છે તેમાં ફેરફાર કરવા કઠણ થાય છે; કારણ કે એ સંસ્કારના બળથી થયેલી ક્રિયા ધણી વાર આપણા લક્ષમાં આવતી નથી, અને આવવા માંડે છે ત્યારે પણ ક્રિયા થઈ ગયા પછી લક્ષ ખેંચાય છે. એવા સંસ્કારોને વશ થવું એ સહજ હોય છે; એને વશ કરવા કઠણ થાય છે.

એવા અસાવધપણે પ્રાપ્ત થયેલા સંસ્કારોમાં જન્મના તથા બાલ્યકાળનાં સંસ્કારો મુખ્ય છે; અને ત્યારપછી પણ જોડેલે અંશે જે માણસની સાવધાનતા ઓછી, તેટલે અંશે એવા સંસ્કારોનો જમાવ વધારે થાય છે.

સાવધપણે પ્રાપ્ત થયેલા અનુભવો ભૂલાઈ ગયા જેવા લાગતા હોય અને લાંબો કાળ વીતી ગયો હોય તોયે એની સ્મૃતિ પ્રયત્નથી જલદી જાગૃત કરી શકાય છે. અસાવધપણામાં મેળવેલા સંસ્કારોનાં પરિણામ જોઈ શકાય છે, પણ એ અનુભવો થોડા કાળ પહેલાના હોય તોયે એની વીગતો યાદ કરવી કઠણ અથવા લગભગ અશક્ય થઈ પડે છે. બીજા સાક્ષીની મદદથી એની કેટલીક વીગતો કદાચ યાદ કરી શકાય; પણ સર્વે વીગતો યાદ કરવી મુશ્કેલ છે. આસાવધ-દશામાં બે ક્ષણ પર બોલાયેલા શબ્દો કે જોડેલો વિચાર આપણે

માદ કરી શકતા નથી; સાવધ દશામાં બે-બઢી વર્ષની ઉંમરે કરેલા અનુભવો પણ ભૂલાતા નથી.

જન્મથી જ આપણે અનેક સંસ્કારો લઇને આવીએ છીએ એ વિષે શંકા લઇ શકાય એમ નથી. બાળક કાંઇ કોઈ પાનું, કે માટીનો લોટો, કે મીણનો રસ નથી કે જેના ઉપર જેવા સંસ્કાર પાડવા હોય તેવા સહજપણે પાડી શકાય. એ સંસ્કારોને આનુવંશિક, પૂર્વ જન્મના, કે ઉભયના કહેવા એ ચર્ચામાં પડવાની જરૂર નથી. પણ આનુવંશિક સંસ્કારો કહીએ તો આપણા પૂર્વજોએ પ્રાપ્ત કરેલા અનુભવોથી દઢ થયેલી પ્રકૃતિ, અને પૂર્વ જન્મના સંસ્કારો કહીએ તો આપણે પૂર્વ જીવનમાં પ્રાપ્ત કરેલા અનુભવોથી દઢ થયેલી પ્રકૃતિ, ઉભય કહો તો બન્નેના મિશ્ર બળથી દઢ થયેલી પ્રકૃતિ. જે અનુભવોથી એ સંસ્કારો પૂર્વજોને કે આપણને પ્રાપ્ત થયા એ અનુભવોની આજે સ્મૃતિ જાગ્રત કરવી અત્યંત મુશ્કેલ છે; જો કાંઇક સ્મૃતિ જાગ્રત કરી શકાય તોયે તે અનાદિ ભૂત-કાળના કોઇ અણુ જેટલા વિભાગની, અને જીવનની વિવિધ બાબતો પૈકી એકાદ બાબતની જ કરી શકાય.

પણ એવા અપાર અનુભવોથી ઉપજેલા સંસ્કારોએ આપણી પ્રકૃતિ ઘડેલી છે. એ અનાદિ ભૂતકાળમાં કેટલાયે સંસ્કારો દઢ થયા હશે, વળી વિરોધી અનુભવોને પરિણામે બૂંસાઈ ગયા જેવા થયા હશે, અને ઉલટા સંસ્કારો દઢ થયા હશે, અને એવી પુનઃ દઢીકરણ અને પુનઃ ભોપની કેટલીયે આવૃત્તિઓ થઇ હશે, તે કોણ કહી શકે ? આપણા સંસ્કારો પૈકી કેટલાક અતિ અર્વાચીન છતાં બહુ બળવાન નહિ જણાતા હોય; કેટલાક બળવાન જણાતા હશે, છતાં છેક

આપણી કીટ દક્ષિના સ્મારક હશે. કેટલાક સંસ્કારો અર્વાચીન હોવાથી બળવાન હશે, અને કેટલાક પ્રાચીન હોવાથી લુપ્તપ્રાય થયા હશે.

વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે બાળક પોતાના આ જીવનની પહેલી ક્ષણથી માંડીને એ યુવાવસ્થાએ પહોંચે ત્યાં સુધીમાં પોતાના અત્યંત પ્રાચીન પૂર્વજથી માંડીને પોતાના માતા-પિતાના જીવન સુધીનું દ્રૂંકામાં દિગ્દર્શન કરાવે છે; જે જે અનુભવોને લીધે પૂર્વજોના જીવનમાં જે જે ફેરફાર થયો તે સર્વ ફેરફારોની સાક્ષી દરેક બાળક દ્રૂંકામાં આપે છે.

આપણને જૂતકાળના અનુભવોની — જૂતકાળના ઇતિહાસની — વિગતોની સ્મૃતિ નથી; પણ એ અનુભવોએ કરેલા ફેરફારો આપણે આ જીવનમાં એ અનુભવ્યા છે; અને આપણી આજની સ્થિતિ એ સંસ્કારોના ફળરૂપે છે. ઇતિહાસનું જ્ઞાન આપણને ન હોય, પણ ઇતિહાસનું પરિણામ શું આવ્યું તે આપણાથી અનુભવ્યું નથી; એ આપણું આજનું જીવન છે.

વ્યક્તિ અને સમાજ બન્નેને આ તરવ લાગુ પડે છે.

હવે એક ખીજ વાત વિચારીએ. એમ કહેવાય છે કે જુદી જુદી પ્રજાના ઇતિહાસ જાણવાથી આપણે ડાહ્યા થઈ શકીએ. ખીજ પ્રજાએ જે ભૂલો કરી હોય તે ભૂલોમાંથી આપણે ઊગરી જઈ શકીએ; ખીજ પ્રજાઓને અસુક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે જે કઠણ અનુભવોમાંથી જવું પડ્યું હોય, તે સ્થિતિને તે કઠણ પ્રસંગોમાંથી ગયા વિના પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આ વિચાર તદ્દન સાચો હોય એમ જણાતું નથી. કેટલા માણસો ખીજને વાગેલી ટાકરોથી ડાહ્યા થયાનો

આપણને અનુભવ થાય છે ? કેટલી પ્રજાઓએ બીજી પ્રજાઓની જે દુર્ગુણોને લીધે પડતી થઇ તે જાણ્યા છતાં તે દુર્ગુણોને પોતે પોષ્યા નથી ? કેટલી પ્રજાઓએ નામશેષ થયેલી પ્રજાને ઇતિહાસ જાણી રાજ્યવિસ્તારની મહત્વાકાંક્ષા વિષે વૈરાગ્ય ધાર્યો છે ? હકીકતે એ જણાય છે કે દરેક માણસ તેમજ પ્રજાને વિકાસના કાંઈ એક નિશ્ચિત ક્રમમાંથી પસાર થવું પડે છે. અમુક ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થયા વિના જેમ કાંઈ પણ મનુષ્યોનાનો જીવ મનુષ્ય-શરીરની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરતો નથી, તેમ પ્રજા પ્રજા તરીકેની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરતી નથી.

વળી, વિકાસનો એક નિયમ એવો જણાય છે કે દરેક જીવ એના નાશનાં બીજોને લઇને જન્મે છે. એમજ દરેક પ્રજા પણ પોતાનાં નાશનાં બીજો ધરાવે છે. કેવળ ઇતિહાસના જ્ઞાનથી એ નાશનાં બીજોને ફાલતાં અટકાવી શકાય કે કેમ એ શંકા બરેહું છે. પણ જેમ જીવનો તેમ પ્રજાનો પુરુષાર્થ તો એ નાશને દૂર કરવા તરફ જ હોઈ શકે.

ત્યારે ઇતિહાસના જ્ઞાનનું ફળ શું ? અને તે જ્ઞાન મેળવવાનું ધ્યેય શું ?

પ્રત્યેક અનુભવ આપણા શરીર પર ક્રિયાદ્વારા ચિત્ત ઉપર સંસ્કાર પાડે છે, અને પ્રત્યેક સંસ્કાર આપણા શરીરના કાંઈક ભાગમાં પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રત્યેક સંસ્કાર એક બાબતથી કાંઈક ગુણ * નિર્માણ કરે છે, અને બીજી બાબતથી કાંઈક શારીરિક ફેરફાર કરે છે. જેમ વીજળીનો દીવો એ

* જેવા કે દયા-ક્રૂરતા, લોભ-ઉદારતા, ક્ષમા-શિક્ષા, શૌચ-હરપોકપણું, હિંસા-અહિંસા ઇતી.

તાર દ્વારા અદૃશ્યપણે વહેતી શક્તિને પ્રકટ કરે છે, તેમ આપણાં શરીર, મન, બુદ્ધિ, જીવન આપણામાં અદૃશ્યપણે વહેતી ગુણશક્તિની અભિવ્યક્તિ છે. સામાન્ય માણસો અતિશય સાવધ નથી હોતા. એકનો એક સંસ્કાર વારંવાર પાડવામાં આવે, તો એથી કોઇક ગુણો એમનામાં નિર્માણ થયા વિના રહે નહિ.

લેખકોએ, ઉપદેશકોએ, શિક્ષકોએ, દેશનેતાઓએ આ નિયમ જાણે-અજાણે પીછાણેલો હોય છે. તેથી પ્રજામાં જે ગુણોને તેઓ નિર્માણ થયેલા જોવા ઇચ્છે, તેને અનુકૂળ સંસ્કારો પાડવા એમનો સતત પ્રયાસ થાય છે.

આ નિયમનો ઉપયોગ દરેક જમાનામાં અનેક ઓછી-વત્તી મહત્વાકાંક્ષા વાળા પુરુષો કરે છે; પણ એનો હિમેશ્વા સદુપયોગ જ થાય છે, કે વિવેકયુક્ત વિચારથી જ થાય છે એમ નથી બનતું. કોઇકે વાર પોતાની સ્વાર્થસિદ્ધિ માટે પ્રજાને હથિયાર બનાવવા આ નિયમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે; કોઇ વાર પોતાના ગુણો વિષેના પક્ષપાતથી એવા ગુણો નિર્માણ કરવા આવી પ્રવૃત્તિ થાય છે; કોઇકે વાર તાત્કાલિક પરિણામો ઉપજાવવાની લાલસાથી કેટલાક સંસ્કારો પાડવામાં આવે છે; કોઇ વાર ઇરાદા વિના, કોઇ વાર ઇરાદાપૂર્વક, કોઇ વાર મોહથી, કોઇ વાર વિવેકબુદ્ધિથી અમુક સંસ્કારો પાડવાની પ્રવૃત્તિ પ્રજાના વિવિધ વૃત્તિવાળા માણસો વિવિધ રૂપે કરે છે. આ યુગમાં તો એવા સંસ્કાર નાંખનારાઓની સંખ્યા અને તેમની સંસ્કૃતિઓ અગણિત હોય છે; અને એવા અનેકની અસર પ્રત્યેક માણસ પર થાય છે; એટલે વિવિધ પ્રકારના પરસ્પર વિરોધી સંસ્કારોને એકી વખતે પોષતા માણસો પણ જોવામાં

આવે છે. એ બંધામાં તાજુબી એ હોય છે કે સામાન્ય રીતે મારામાં રહેલા વિરોધી સંસ્કારોનો વિરોધ હું જોઈ શકતો નથી; કેાઇ વિરોધ બતાવે તો હું માની શકતો નથી; મને એમાં સુસંગતતા જ જણાતી હોય છે.

આમ પ્રજાને ધડવાની ઇચ્છા સખનારાઓમાં ઇતિહાસ-વેત્તા એક છે.

પ્રજાને ધડનારાઓના મુત્સદ્દી અને ધર્મોપદેશક એવા બે વિભાગ પાડીએ, તો ઇતિહાસવેત્તા ધણુંખડું મુત્સદ્દી વર્ગના જણાશે. બન્ને સંસ્કાર નાંખવાની ઇરાદાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરનારા હોય છે; પણ ધણી વાર મુત્સદ્દીની પ્રવૃત્તિમાં ચોખ્ખી યોજના (scheme) વિશેષ જણાય છે; પણ એ સદ્હેતુ વાળી જ હોય છે એવું નહિ કહી શકાય; મોટે ભાગે રાગ-દ્વેષાત્મક હેતુ જ હોય છે. ધર્મોપદેશકની પ્રવૃત્તિમાં ઓછીવત્તી તત્વદષ્ટિ હોય છે, પણ સ્વાર્થને અભાવે કે અન્ય કારણને લીધે તેનાંમાં ચોખ્ખી યોજના નથી જણાતી એમ બને છે; પણ એનો આશય વિશેષ શુદ્ધ હોય છે. આમાં બન્ને બાજુએ અપવાદો હોઇ શકે; પણ બહુધા આ સ્થિતિ હોય છે.

દાખલા તરીકે આપણા દેશના ઇંગ્રેજ મુત્સદ્દીઓએ ઇતિહાસનો ઉપયોગ ઇંગ્રેજ લોકો પ્રત્યે આદર અને દેશી લોકો પ્રત્યે ધૂણા ઉત્પન્ન થાય એ રીતે ચીતર્યો છે; રાષ્ટ્રીય મુત્સદ્દીઓમાં ઇતિહાસના શિક્ષણમાં એથી ઉલટું વલણ જણાવા લાગ્યું છે. કહે છે કે થોડાંક વર્ષો પર અમેરિકાની ઇતિહાસ શીખવવાની પદ્ધતિમાં ઇંગ્રેજ પ્રજા પ્રત્યે દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય એવું વલણ રાખવામાં આવતું; હવે ત્યાંના મુત્સદ્દીઓનું વલણ બદલાયું છે, અને તેથી અત્યાર સુધીનાં ઇતિહાસનાં પાઠ્ય-

પુસ્તકો રદ કરી નવાં રચવા પ્રવૃત્તિ થઇ રહી છે. જર્મનીમાં કેટલાંક વર્ષો પર ઇતિહાસ એવી રીતે ચીતરવામાં આવતો કે જેથી બાળકોનાં મન પર નાનપણથી એવા સંસ્કાર પડે કે કેસર વિના જર્મનીનું પારાવાર નુકશાન થાય, અને કેસરની સત્તા ટકાવી રાખવામાં જર્મન પ્રજાના સ્વાર્થ અને ધર્મ રહેલા છે.

બે પાંડોશીઓ વચ્ચે તકરાર ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે પચ્ચીસ પચ્ચીસ વર્ષની જૂની વાતો યાદ કરી કરીને બંને એક બીજાને મહેણાં મારે છે. બંને જથ્થા પોતે કરેલા ઉપકારો અને બીજાએ બતાવેલી નીચતાને જ યાદ કરી શકે છે; કોઈના વેગને લીધે સામાએ કરેલા ઉપકારો કે પોતે કરેલા અન્યાય યાદ નથી આવતા, અને યાદ કરાવવામાં આવે તોયે એનું મહત્વ નથી લાગતું. બંનેની તકરારોને ઉગ્ર સ્વરૂપ આપી દેવાને માટે એ રીત બારે અસરકારક હોય, પણ એ તકરાર સાંબળી આપણે બંને વિષે મત બાંધવા બેસીએ તો તે ખોટો બંધાયા વિના રહે નહિ. દ્વેષમાં આલેખાયેલું ચિત્ર ખોટું જ થાય.

એ રીતે જ આ પ્રમાણે લખાયેલા અને શીખેલા ઇતિહાસમાંથી ભૂતકાળમાં બનેલા બનાવોનું સત્ય જ્ઞાન મેળવવાની આશા વ્યર્થ જાય છે. એક તો મુત્સદ્દી એટલે સામાન્ય રીતે બહાર હોય તેના કરતાં દશ ગણો ઊંડો માણસ. કોઈ કાર્ય કરતી વખતે પોતાના મળતીયાઓ સાથે જે હેતુઓ નક્કી કર્યા હોય, તેથી કોઈ જુદા જ બહાર કરે; મળતીયાઓ વિષેના પણ વિશ્વાસ-અવિશ્વાસના પ્રમાણમાં તેમની સાથે જે ચર્ચા થઇ હોય તેથી કેટલુંક વે વધારે અને જુદું એમના

હૃદયમાં ભર્યું હોય એમ બને. આવા બે પક્ષના મુત્સદીઓ જે રીતે પરસ્પર વ્યવહાર કરે, તે બાબતમાં ખરેખરી હકીકત શું બની, તે તે વખતના લોકોને—અતિ નિકટમાં રહેલા માણસને પણ—ઘણીવાર જણાય નહિ, તો લાંબા કાળ પછી ઇતિહાસ સંશોધકનાં અનુમાનો સાચો પ્રકાશ પાડનારાં થાય એ 'કેટલું' દુર્લભ છે! એ સાચું છે કે કોઈ વાર સત્ય અતર્ક્યપણે લાંબે કાળે પણ પ્રગટ થઈ આવે છે; પણ એવું દરેક બાબત માટે થતું હશે કે કેમ એ શંકા છે, અને તેમ થતું હોય તો યે કેટલો બધો કાળ સુધી, પ્રજના કેટલા મોટા ભાગને ભ્રમમાં જ રહેવું પડે છે! આ ઇતિહાસનાં પાત્રોની મુત્સદીગિરીને લીધે ઉત્પન્ન થતી એક મુશ્કેલી !

ઈતિહાસના આલેખનારા પુનઃ મુત્સદી જ હોવાને લીધે એમાં એ લોકો અનેક રીતે અસત્ય બેળવે. દા. ત. (૧) તદ્દન જૂઠી વાતો ઉપજાવી કાઢીને; (૨) સાચી વાતો દાબી દઈને; (૩) પોતાના ઉદ્દેશને અનુકૂળ સત્ય હકીકતોની ઉપર એાપ ચઢાવી વધારે આકર્ષક બનાવીને; (૪) પોતાને પ્રતિકૂળ સત્ય હકીકતોને ગોણું બતાવીને; (૫) ઝુટકે છુટકે સત્ય હકીકતો વચ્ચે અસત્ય સંબંધ બેસાડીને; (૬) પુષ્કળ સત્યમાં થોડુંક — પણ પોતાના ઉદ્દેશને અત્યંત મહત્વનું—જૂઠાણું બેળવી દઈને.

વકીલો સારી પેઠે જાણે છે કે તદ્દન સાચા સાક્ષીને તોડવો લગભગ અશક્ય હોય છે; તદ્દન જૂઠાને પકડવો કઠણ નથી; પણ પુષ્કળ સાચી હકીકતમાં પોતાના પક્ષને લાભ થાય એવું થોડું અસત્ય બોલનાર સાક્ષીને તોડવો વિકટ કામ છે.

આનું એક ઉદાહરણ મનોરંજક અને સ્પષ્ટ કરનારૂં થશે. એક ગામમાં એક કાઠી નીકળ્યો. તેમાં તે ગામની એક ધનાઢ્ય બાઈના બે છોકરા સપડાયા; અને બન્ને બે ત્રણ દિવસને આંતરે મરી ગયા. મોટો છોકરો પરણેલો હોય એક વિધવા મૂકી ગયો. ધણે વર્ષે સાસુ-વહુ વચ્ચે તકરાર જાગી. મુદ્દો એ હતો કે મોટો છોકરો પહેલો મરી ગયો હોય તો નાના છોકરાની વારસ તરીકે મા સર્વે મિલકતની માલિક બને, અને નાનો છોકરો પહેલો મરી ગયો હોય તો વહુ માલિક બને; એટલે સાસુનો પક્ષ કહે કે મોટો દીકરો પહેલો મુઓ, અને વહુ કહે કે નાનો દીકરો પહેલો મુઓ. જન્મ-મરણની નોંધમાં ધાલમેલ થઈ, અને તેથી એની સાક્ષી નકામી જેવી થઈ પડી; અને મોટે ભાગે સગાં વહાલાં અને ગામના લોકોની સાક્ષી પર આધાર રાખવાનું થયું. સગાં-વહાલાં સાસુ કે વહુ પ્રત્યેની સહાનુભૂતિ પ્રમાણે એક પક્ષના કે બીજા પક્ષના થયા. હવે બન્ને પક્ષના સાક્ષીદારો જે હકીકત રજૂ કરે તે ધણીખરી સાચી હોય; માત્ર સાસુના સાક્ષીદારો જે બનાવ રવિવારે બનેલો જણાવે, અથવા જે ઠેકાણે મોટાનું નામ બોલે, તે ઠેકાણે વહુના સાક્ષીદારો પુષ્કળ વાર કહે, અથવા નાનાનું નામ બોલે. આવે ઠેકાણે અસત્ય શોધવું કઠણ થાય છે. મૂળ પ્રસંગના વર્ણનમાંથી સત્યાસત્ય શોધવાને બદલે, કહેનારનાં પ્રતિષ્ઠા, ચારિત્ર, એક સાથે નિકટ સંબંધ, બીજા સાથે વેર, આડકતરી બીનાઓ રજૂ કરવામાં થયેલી અસંબંધતા વગેરે ઉપરથી જ નિર્ણય કરવો આવશ્યક થાય છે.

ઇતિહાસ લેખનમાં આવી ચાલાકી ધણી વાર થયેલી હોય છે.

આ બધાં કારણોથી જે પુરુષ સંકુચિત રાષ્ટ્રીયતા કે અમુક પ્રજા કે પક્ષ પ્રત્યે રાગ કે દ્વેષ નિર્માણ કરાવવાના હેતુથી પર થવા ઇચ્છતો હોય, અને માત્ર જેમ પોતાનો વિકાસ કરવા પોતાના પાછલા જીવનનું અવલોકન કરે, તેમ પ્રજાના વિકાસ માટે પ્રજાના પાછલા જીવનનું અવલોકન થાય એ હેતુથી ઇતિહાસનું અધ્યયન-અધ્યાપન કરે, એણે ઇતિહાસ વિષે કેવી વૃત્તિ રાખવી જોઇએ એ બાબત હું નીચે મુજબ વિચારો પર આવ્યો છું:

૧. ઇતિહાસવેત્તાને પોતાની પ્રજાની આધુનિક સ્થિતિ, તેમાં જણાતા સહજુઓ કે દુર્જુઓ, તેમાં ન જણાતા ગુણો, તેના બુદ્ધિશાળી તેમજ અબુદ્ધિશાળી વર્ગની રહેણીકરણી, વાસના-અભિલાષા, વગેરેનો ચોક્કસ ખ્યાલ હોવો જોઇએ. દૂંકામાં કહીએ, તે પોતાની પ્રજાના આગના સંસ્કારોની ઠીક ઠીક માહિતી હોવી જોઇએ. જીવનની એક વર્તમાન ક્ષણમાં કાળનો કેવળ એક કાર્ત્તવ્યિક અંશ જ રહેલો નથી, પણ પ્રત્યેક વર્તમાન ક્ષણમાં અનાદિ જૂતકાળનો સાર રૂપે સંબંધ રહેલો છે.

૨. ઇતિહાસ એટલે પ્રજાનો કેવળ રાજકીય ઇતિહાસ નહિ, પણ પ્રજાના સમગ્ર જીવનનો ઇતિહાસ; અથવા મને પ્રિય ભાષામાં કહું તો પ્રજાના ગુણવિકાસ, અને ગુણહાસનો ઇતિહાસ. પ્રજાના જીવનમાં જે જે બનાવો બની ગયા, તે તે બનાવોથી પ્રજામાં ક્યા ગુણોનો ઉદય થયો, ક્યાંની વૃદ્ધિ થઇ, ક્યાનો હાસ થયો એનું અધ્યયન. પ્રજાનો અમુક જમ કે પરાજય, અમુક કાળની સમૃદ્ધિ કે ગરીબી ક્યા આકસ્મિક તથા બાહ્ય કારણોને આભારી હતાં એટલું જ નહિ, પણ

કયા ગુણના ઉત્કર્ષ કે ન્યૂનતા — અથવા કયા દોષની વૃદ્ધિને લીધે થયાં એનું અધ્યયન.

આ બાબતમાં નામશેષ થયેલી પ્રજ્ઞઓના ઇતિહાસનું અધ્યયન અનેક રીતે ઉપયોગી છે. એ પ્રજ્ઞઓના ઇતિહાસ આલેખવામાં લેખકને મુત્સદ્દી દૃષ્ટિ રાખવાનું કાંઈ પ્રયોજન ન હોવાથી એનું અધ્યયન વિશેષ તટસ્થ દૃષ્ટિથી લખાયેલું હોવાનો સંભવ છે. એટલે એમાંથી એ પ્રજ્ઞના ગુણસ્વભાવના વિકાસના ક્રમ અને પરિણામનું સારી રીતે અવલોકન કરી શકાય. એવી અનેક પ્રજ્ઞઓના ઇતિહાસમાંથી માનવજાતિના ગુણ-સ્વભાવના ઉદય, ઉત્કર્ષ, રૂપાન્તર તથા ધ્વાસના કાંઈ સામાન્ય નિયમો છે કે જેમ તે શોધી શકાય, અને ચાલુ પ્રજ્ઞઓમાંથી પ્રત્યેક પ્રજ્ઞ અથવા તેના કોઈક ભાગની વિકાસની ભૂમિકા એ જૂની પ્રજ્ઞના કયા કાળની સ્થિતિને મળતી છે એ શોધી શકાય.

૩. હિંદુસ્તાનનો ઇતિહાસ શીખવવામાં અત્યાર સુધીની પદ્ધતિ મુસલમાન કાળથી શરૂ કરવાની હતી; હાલ પ્રાચીન કાળથી શરૂ કરવી એવો મત થતો જાય છે. ઉપરના વિચારોને અનુસરીને હું એમ વિચાર ઉપર આગ્યો છું કે ઇતિહાસનું વિગતવાર શિક્ષણ વર્તમાનથી પ્રાચીનમાં જનારું હોવું જોઈએ. વિગતવાર શિક્ષણ શરૂ કર્યા પહેલાં પ્રાચીનથી માંડી આજ સુધીના આખા પ્રદેશ ઉપર એક ઉતાવળી કે ઉપરછલી દૃષ્ટિ અવશ્ય નાંખવી પડે. જે નાનકડા બીજમાંથી આપણા ઇતિહાસનું મંડાણ થયેલું જણાતું હોય ત્યાંથી માંડી હાલ સુધીના કિંચિત જ્યાંસ આવી જાય એવું અવલોકન કરાવવું આવશ્યક છે; પણ વિગતવાર અધ્યયન વર્તમાનથી ધીમે ધીમે

પાછલા યુગમાં જનાઈ જોઈએ. નહીના મૂળ તરફ જેમ ધીમે ધીમે ચાલીએ, તેવી રીતે પ્રજાના ભૂતકાળ તરફ જવું તદ્દન શક્ય નથી; એટલે વર્તમાન યુગની શરૂઆત પણ કોઈ ૨૫, ૫૦ કે ૧૦૦ વર્ષ પહેલાંના બનાવથી શરૂ કરવી પડે અને ત્યાંથી આજ સુધીના ઇતિહાસ ઉપર આવવું પડે એ હું સમજી શકું છું. એવી શરૂઆત ક્યાંથી કરવી એ ઇતિહાસ લેખકો સહેલાઈથી ઠરાવી શકે; પણ બહુ દૂરના ભૂતકાળથી એની શરૂઆત ન થવી જોઈએ એમ મને લાગે છે. જે બનાવથી આપણી પ્રજાને હાલની સ્થિતિ તરફ આવવા પહેલો ધડકો મળ્યો, તે બનાવથી વિગતવાર અભ્યાસ શરૂ કરવો જોઈએ. દાખલા તરીકે હિંદુસ્તાનનો ઇતિહાસ યુરોપિયન કંપનીઓના કે ૧૮૫૭ના બળવાના કાળથી શરૂ કરવો જોઈએ.

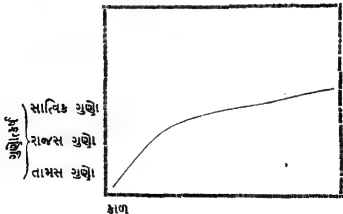
આનું કારણ ફરીથી સમજાવું.

મેં ઉપર કહ્યું તેમ આપણા આજનાં જીવનમાં આપણો આખો ભૂતકાળ સાર રૂપે સમાયો છે, અને ઇતિહાસવેત્તાને આપણી આજની સ્થિતિનું જોટલું બને તેટલું ચોક્કસ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આપણી આજની સ્થિતિ, સંસ્કારો, વિશેષતાઓ અને ખામીઓમાંથી કેટલાંક લગભગ સ્પષ્ટ જૂનાં હશે; આપણું વર્તમાન નિર્માણ કરવામાં જેમનો ભાગ થયો એ હશે; પણ એવી રીતે એકસરખી રીતે ટકી રહેલો સંસ્કારોનો ભાગ સર્વ માનવજાતિમાં એકસરખી રીતે હોવાનો વિશેષ સંભવ છે. કેવળ આપણી પ્રજામાં જ—સ્થિતિ રૂપે નહિ પણ જીવંતપણે જણાતા—અત્યંત પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવેલા સંસ્કારોની સંખ્યા થોડીક હશે. સમગ્ર ઇતિહાસના સિંહાવલોકનમાં એનું નિરૂપણ કરવું જોઈએ. પણ વર્તમાન

મોટપણના જીવનમાં આપણી પ્રજા જે જે ગુણ સ્વભાવનું દર્શન કરાવે છે તે કેટલેક અંશે અર્વાચીન બોલોને આભારી છે. આપણા વર્તમાન યુગનો ઇતિહાસ અમુક રીતે જ ધડાવામાં યુગના આદિકાળના વખતની આપણી સ્થિતિ અને ગુણસ્વભાવ કારણજૂત છે; પણ વર્તમાન દિવસની સ્થિતિ અને ગુણસ્વભાવ નિર્માણ કરવામાં વર્તમાનયુગનો ઇતિહાસ કારણજૂત છે. માટે વર્તમાન યુગના શરૂઆતના વખતની સમાજના જીવનની સમગ્ર સ્થિતિનાં નિરૂપણથી શરૂ કરી, વર્તમાનયુગનો ઇતિહાસ તપાસી આજની સ્થિતિના અવલોકન આગળ એનો અંત આવવો જોઈએ; અને ઇતિહાસની પર્યાલોચનાથી ઉપજતાં અનુમાનો તથા વર્તમાન સ્થિતિનું પ્રત્યક્ષ અવલોકન એ બેનો ઠીક તાલો મળવો જોઈએ. અને આ હું ઇતિહાસના અધ્યયનનું મહત્વનું પ્રયોજન સમજું છું. કુશળ ડાક્ટર રાગી પર પ્રત્યક્ષ રીતે જણાતાં આજનાં ચિહ્નોને બારીકાઈથી જુએ છે, છતાં એ રોગ સાથે સંબંધ ધરાવનારો રાગીના જીવનનો સર્વ ઇતિહાસ બારીકપણે જાણી લે છે; આનું કારણ કાંઈ રાગીનું જીવનચરિત્ર જાણવાનો એને રસ છે એમ નથી, પણ રાગની આજની સ્થિતિ તથા તેનું કારણ સમજવા તથા તેનો ઉપચાર ખોળવા માટે એ ઇતિહાસ આવશ્યક જ છે. આ જ રીતે પ્રાચીન કાળમાં ગુરુઓ પોતાના વિદ્યાર્થીનાં કુળ, ગોત્ર, કુળાચાર વગેરેની ઝીણવટથી તપાસ કરતા; આનો ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીનાં જીવનચરિત્ર અને વંશાવળીની નોંધ રાખવાનો નહોતો; પણ વિદ્યાર્થીના આજના સંસ્કાર જાણવામાં અને એના વિશિષ્ટ સંસ્કારોને અનુસરી એનો કેળવણીનો પ્રકાર નિશ્ચિત કરવામાં એ ઇતિહાસ સહાયક થઈ શકે એ રહેતો. એ જ પ્રમાણે

કોઇ વ્યક્તિ પોતાની આજની ઇચ્છાઓ, ભાવનાઓ, વિકારો વગેરેને બરાબર સમજવા માટે પોતાના પૂર્વ જીવનનું અવલોકન કરે. એ જ ન્યાય કોઈ પણ પ્રજાના ઇતિહાસના અધ્યયનને લાગુ પાડવો જોઈએ.

૫. વળી એમ બીજી વાત પણ યાદ રાખવી જોઈએ. હિંદુસ્તાનના જેવી મહાન પ્રજાના બધા ભાગો ગુણસ્વભાવના વિકાસમાં એક જ ભૂમિકામાં ન હોઈ શકે. કોઈ એ માણસ પણ સમાન ભૂમિકા પર નથી હોતા; પણ અનેકમાં જે સ્થૂળ સમાનતા હોય છે, તેના પણ હિંદુસ્તાનની પ્રજાના અનેક વર્ગોમાં અનેક ભેદો હોય. એક તો આપણી વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા જ પ્રજામાં વિશિષ્ટતાવાળા ગુણો નિર્માણ કરવાના વલણવાળી છે. તેમાં સ્થાનિક ભેદો, હિંદુધર્મનું વિશાળ સ્વરૂપ, બીજા અલંત મિત્ર ધર્મોના સંસ્કારોવાળી પ્રજા સાથે સંબંધ — એ બધાને લીધે આપણી પ્રજાના વર્ગોની ભૂમિકાઓ વિવિધ હોવાનો સંભવ છે.

ધારે કે આપણે રામન જેવી એક પ્રજાના ગુણોના ઇતિહાસનો ઉપર પ્રમાણે આલેખ કાઢીએ; જે જે ગુણક્રમમાંથી એ પ્રજા પસાર થઇ તેનો ઝીણવટવાળો નકશો દોરીએ; અને આપણી પ્રજાના વિવિધ વર્ગો જે ગુણોનો આવો ઉત્કર્ષ કે અપકર્ષ બતાવી રહ્યા હોય તે સ્થાને તેનું નામ મૂકીએ, તો એના બવિખનો વિકાસક્રમ કેવો માર્ગ લેશે, તેનો સ્થૂળ ખ્યાલ આપણને આવવા સંભવ છે. આ કાર્ય આલેખથી બતાવી શકાય એવું સહેલું નથી, એ હું જાણું છું પણ ઇતિહાસ અધ્યયનની મારી દૃષ્ટિને સ્પષ્ટ કરશે એમ આશા રાખું છું.

આ સંબંધમાં જ એક વાત એ માદ રાખવી જોઇએ, કે બાહ્ય પરિસ્થિતિ સરખી હોય, તેથી પ્રજાના બધા ભાગો એકસરખી જાતના સંસ્કારો એમાંથી પ્રાપ્ત કરે એવો એકાંતિક નિયમ નથી. જેમ એક જ પ્રકારના ખાતરમાંથી શેરડી મળ્યો રસ નિર્માણ કરવા માંડે છે, અને લોખંડો કડવો નિર્માણ કરે છે, અથવા જેમ એક સુંદર ચિત્રની ચોપડીનો ઉપયોગ એક વર્ષના, સાત વર્ષના અને દશ વર્ષના બાળક જુદી જુદી રીતે કરે, તેમ પ્રજાના જુદા જુદા ભાગો એક જ બાહ્ય પરિસ્થિતિમાંથી જુદા જુદા ગુણોનો વિકાસ કરે. કેટલાક સંસ્કારો (ખાસ કરીને સ્થૂળ સંસ્કારો) બધા ઉપર સમાન-પણે થાય. દરેક પ્રજાના આજના અને ભાવી જીવનના માર્ગનો અંદાજ કાઢવામાં આ વીગત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી ગણાય.

૬. કોઇ પણ પ્રજાનો ઇતિહાસ તપાસતાં એમ માલમ પડશે કે કેટલાક ગુણો પહેલાં જણાતા નથી, અમુક કાળે

દર્શન દે છે, અને કેટલોક કાળ રહી લોપ થયા હોય છે. આપણા વ્યક્તિગત જીવનમાં પણ એવું જણાય છે. આવા ગુણોનું અવલોકન મહત્વનું છે. ઘણી વાર ગુણવિકાસનો ક્રમ નિશ્ચિત કરવામાં એ ક્રાંતિ પામનારા ગુણો ઘણા મહત્વના હોય છે. વિકાસશાસ્ત્રનું અવલોકન બરાબર હોય તો તેણે તારવેલા નિયમો પરથી એક અપેક્ષા કરી શકાય. એક પ્રજા જે જે ગુણ સ્વભાવનું જુદે જુદે કાળે દર્શન કરારી નિઃશેષ થઇ ગઇ, તે ગુણ-સ્વભાવમાંથી કેટલાક આકસ્મિક કારણોને લીધે જ જણાયા હોય, અને કેટલાક માનવજાતિના જીવનનો વિકાસક્રમ સૂચવનારા હોય. જે ખીજા પ્રકારના ગુણ-સ્વભાવ હોય તે તે પ્રજાની દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઈક કાળે જણાયા વિના રહે નહિ. એ ગુણ-સ્વભાવનું થોડોક વખત પણ દર્શન કરાવ્યા વિના એ વ્યક્તિ ત્યાર પછીના ગુણ-સ્વભાવનું દર્શન નહિ કરાવે. એક પ્રજાનો ઇતિહાસ તપાસવામાં આ નિયમનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય. જે પ્રજાનો અથવા એના જે વર્ગનો ઇતિહાસ તપાસવો હોય તેની સામાન્ય (average) થોડીક વ્યક્તિઓના જીવનનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કર્યું હોય, તો એઓ જે ગુણ-સ્વભાવોમાંથી પસાર થયા હોય, અને આખરે આવીને જે ટેકાણે અટક્યા હોય, તે ઉપરથી એમની આખી જાતિના પાછલા ઇતિહાસનું સૂચન મળે; અને એ જાતિમાં જે કોઈ અસાધારણ પુરૂષ થઇ ગયા હોય તો તેઓ સામાન્ય વ્યક્તિઓથી કયે માર્ગે આગળ વધી ગયા તેનું નિરીક્ષણ પણ કદાચિત્ ઉપયોગી થાય. એટલે આપણા પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ઇતિહાસની શોધમાં આપણી સામાન્ય વ્યક્તિઓનાં આખાં જીવનનું અવલોકન ઉપયોગી થાય; અને

ઉલટી રીતે આપણે પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ઇતિહાસ આગણી પ્રજ્ઞના જુદા જુદા વર્ગોનાં આજના જીવનને સમજવામાં ઉપયોગી થાય. જીવનને એક ઊંચો અથવા ઊંચો-નીચો ચઢતો દાદર કલ્પીએ, તો પ્રજ્ઞનો કયો ભાગ કદાચ પગથીએ આજે છે, અથવા ભૂતકાળમાં હતો તેનું આ રીતે આપણે દર્શન કરી શકીએ.

વિકાસવિચારની દૃષ્ટિએ વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ

બધી અપરા વિદ્યાઓમાં વિજ્ઞાનને માટે મારો સૌથી વધારે પક્ષપાત છે એમ આગળના લેખો ઉપરથી લાગશે. અને એ વાત ખોટી નથી. મને લાગે છે કે સત્તમની શોધ માટે વૈજ્ઞાનિકની ટેવો અનિવાર્ય છે.

છતાં, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોએ જગતમાં જે કેર વર્તાવ્યો છે તેથી હું અનુષ્ઠાનો નથી. વિજ્ઞાનની મદદથી ગરીબ પ્રજાઓનો નાશ, મૂંગાં પ્રાણીઓનો ઘાત, લોહીની રેલ, જીલ્લમ, લૂંટ, રાત્રિદિવસ આજે ચાલી રહ્યાં છે. આજે વિજ્ઞાની અગ્નિની રંજકવા માટે જ વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે છે; અને એમ કરવું એ જગતનો ચાલી આવેલો કાયદો માને છે. મોટું પ્રાણી નાના પ્રાણીને મારીને જીવે છે, એમ એ ચારે બાજુએ જુએ છે, અને એને જ જગતની રૂઢિ સમજે છે. પણ એ જોતો નથી કે એ રીતે એ ઓછો વિકાસ પામેલી સૃષ્ટિને પોતાનો આદર્શ કરે છે. મનુષ્ય પશુમાંથી થયો છે એમ જોઈ એ પશુના નિયમો પ્રમાણે જ વર્તવા ઇચ્છે છે. પણ પોતે પશુમાંથી આગળ વધેલો છે, માટે પશુના સ્વભાવો એ જીવનનો આદર્શ ન થઈ શકે એ જોઈ શકતો નથી.

માટે જ હું કહું છું કે સરીર, ઇન્દ્રિય, બુદ્ધિ ઇત્યાદિની કાંઈ પણ પ્રકારની વિશેષતાને લીધે માણસ પશુ મટતો નથી;

પણ કેવળ ગુણોત્કર્ષ એ જ મનુષ્યની માથુસાધનું લક્ષણ છે. એના વિના સર્વે જગતની વિભૂતિઓ જગતને શાપ રૂપ થઈ શકે.

પણ પ્રસ્તુત નિબંધનો ઉદ્દેશ જુદી દૃષ્ટિએ આનો વિચાર કરવાનો છે. મારા જોવામાં એમ આવ્યું છે કે આપણા દેશમાં ગૂજરાતમાં તો ખાસ કરીને — વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ પચ્ચું નથી. એમ. એ., બી. એસ્સી. સુધી વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ લીધેલા મેં એવા અનેક ઍન્જ્યુએટો જોયા છે કે જેમને વિજ્ઞાનનો વ્યાવહારિક જીવનમાં શો ઉપયોગ કરવો તે ન સૂઝવાને લીધે એનો તેમણે સદંતર ત્યાગ કરી દીધો છે, અને વધીલાતમાં કે વેપારમાં કે સામાન્ય સરકારી નોકરીમાં પડી ગયા છે. હું પોતે પણ એ જ વર્ગનો છું. વિજ્ઞાનની જ મદદથી જીવનનો નિર્વાહ કેમ કરવો એટલુંજે એમને સૂઝી શક્યું નથી, તો વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં નવીન શોધોળ કરવી એ તો બાબુએ જ રહ્યું. કેટલાક વિજ્ઞાનની જ કોઈ શાખામાં રમી જીવન નિર્વાહ કરતાં જોયા છે, પણ એમનું વિજ્ઞાન એમની લેબોરેટરીમાં જ રહે છે; એમને ઘેર જાઓ તો તમે એવું કશું નહિ જુઓ કે જેથી એમના અને એમના પાડોશીના ઘરમાં કંઈ ફરક માલમ પડે.

તમે કોઈ સંગીતશાસ્ત્રીને ત્યાં જશો તો ત્યાં સંગીતનું વાતાવરણ જણાશે, ચિત્રકારને ત્યાં ચિત્રવિદ્યાનું વાતાવરણ જણાશે, પંડિતને ત્યાં પાંડિત્યનું વાતાવરણ જણાશે, પણ આપણા દેશમાં વૈજ્ઞાનિકને ત્યાં વિજ્ઞાનનું વાતાવરણ ન જણાય એવું બનશે. એટલે એને ત્યાં કાચની નળીઓ, ચરમામિટર, ઍરોમિટર, ગાલ્વાનો મિટર વગેરે જેમણે એમ કહેવાનો મારો ઉદ્દેશ નથી. પણ એની ગૃહ-વ્યવસ્થામાં વિજ્ઞાનના કોઈ

નિયમો અમલ કરવાના ધરાદાથી કાંઈ ફેરફાર કર્યો હોય એવું નહિ જણાય. એની લેખોરેટરીની વ્યવસ્થા અને ગૃહ-વ્યવસ્થા એ નિરાળી જ દુનિયાઓ હોય એવું લાગશે. કદાચ મુંબઈ જેવા શહેરમાં કોઈ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતથી યૂરોપમાં બનેલી કોઈ નવી વસ્તુનો હિંગોગ જોશે ખરા, પણ એ તો વિજ્ઞાનનો વિષય ન જાણનારાને ત્યાં પણ જણાશે; પણ એણે પોતે પોતાના ચૂલાની કે સગડીની બનાવટમાં, કે કપડાં ધોવાની રીતમાં, કે ડાઘા દૂર કરવાની રીતમાં, કે કચરાનો નાશ કરવાના પ્રકારમાં કાંઈ ફેરફાર દાખલ કર્યો હોય એવું નહિ દેખાય.

આને કોઈક અપવાદો હશે. અપવાદરૂપ વ્યક્તિઓ માટે કહેવાપણું નથી; તેમજ સર જગદીશચંદ્ર કે પ્રો. ગાંધી જેવી અતિશય વિરલ વ્યક્તિઓ માટે પણ કહેવાપણું નથી.

વિકાસ વિચારની દૃષ્ટિએ જોતાં વિજ્ઞાન આમ કેવળ ખોલવા-શીખવવાનો કે પરીક્ષા આપવાનો જ વિષય બનવો એ આશ્ચર્યકારક નથી લાગતું. વિજ્ઞાનની ટેવો — અવલોકન, તુલના, અખતરા અને નિયમોનો જીવનમાં અમલ કરવાની ટેવો આપણને પડી નથી; એ ગુણો આપણો સ્વભાવ બન્યા નથી. વિજ્ઞાનને લગતા અનેક ઝીણા ઝીણા નિયમો પણ આપણે જાણીએ ખરા, પણ મોટે ભાગે અધ્યાપકો અને લેખકોના શબ્દપ્રમાણ પર. આપણું પોતાનું અવલોકન, આપણે પોતે જ જાણે શોધ્યો હોય એવી રીતે નિયમનું જ્ઞાન, આપણે કર્યું નથી હોતું. સ્વમંસ્તુર્તિથી કોઈ નવો પ્રયોગ કરીને એક પણ નિયમને પોતાનો બનાવેલો નથી હોતો.

આપણને આવી ટેવ નથી પડી એમાં અસ્વાભાવિક કશું નથી. આ રીતે વિજ્ઞાનનું ખેડાણ આપણા દેશમાં નવું છે.

એ સંસ્કારો આપણને વારસામાં મળ્યા નથી, પણ નવા પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ. એટલે એને જીવનમાં ઉતરતાં લાંબો સમય જવાનો.

પણ આ જ કારણથી આ વિષય શીખવામાં આપણી પદ્ધતિ જુદા પ્રકારની હોવી જોઈએ એમ મને લાગે છે. જેમ અલંકારશાસ્ત્રને જાણવાથી કવિતાની કદર કરતાં કદાચ આવડે, પણ કવિ ન થવાય, અથવા તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો વાંચવાથી આધ્યાત્મિક ચર્ચા આવડે પણ તત્ત્વજ્ઞાની ન થવાય, તેમ વિજ્ઞાનની કોઈ શાખા પર લખેલાં યૂરોપનાં સારાં સારાં પુસ્તકો મંગાવી લેખોરેટરીની મદદથી તેના સિદ્ધાંતોની માહિતી કરી લેવાથી વૈજ્ઞાનિક ન થઈ શકાય.

પણ આપણું વિજ્ઞાન દૃઢ થવા માટે જાણે યૂરોપનાં પુસ્તકો મળી શકે એમ ન હોય, તેમજ આપણે વિજ્ઞાનની શરૂઆત કરવી જોઈએ. જુદી જુદી વિજ્ઞાન વિદ્યાઓનો યૂરોપમાં પહેલો પાયો નાંખનારાઓએ જે રીતે અખતરા, અવલોકન વગેરે કર્યાં, જેવાં સાધનો વાપર્યાં તે સ્થિતિએ આપણી વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં ભૂમિકા છે એમ સમજી આપણે તે જગ્યાએથી વિજ્ઞાન વધારવું જોઈએ.

આને લીધે આજે જેટલા થોડા વર્ષમાં વૈજ્ઞાનિક નિયમોની માહિતી મળે છે, તેટલા કાળમાં આપણને નહિ મળી શકે એ ખરું; પણ જેટલા દાયકાઓ કે સૈકાઓ યૂરોપને ગયા એટલા આપણને ગાળવા જ પડશે એમ નહિ કહી શકાય. કારણ કે એનાથી તદ્દન દૂર રહેવાનું તો બની શકે એમ છે જ નહિ. વરાળ, વીજળી વગેરેના ઉપયોગથી આલતાં સાર્વજનિક સાધનો આપ્યાં જવાનાં નથી. એ

સાધનોની પાછળ રહેલા વૈજ્ઞાનિક નિયમ આપણે પુસ્તકોમાંથી જાણીએ છીએ, તેને બદલે એનાં અવલોકનથી શોધીએ, તો જે જ્ઞાન થશે તે આપણું જ થશે. અને કદાચ એટલા સૈકાઓ જાય તો યે શું ? એ આપણો સ્વભાવ બનશે.

પણ વિજ્ઞાનનો સફળયોગ સત્યને જાણવા માટે જ છે એ ઉપર બાર મૂકું છું. જગતને કાંઈક અંશે પણ સમજ્યા વિના કોઈ પણ વિચારક જગતના આદિ તત્ત્વ સુધી નથી જઈ શકતો. એનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ પોતાના ઉચ્ચ ગુણોના વિકાસ માટે કે ખીજનાં દુઃખ નિવારણાર્થે કરી શકાય તેટલો અનાયાસે થશે જ. પણ પોતાના જીવનને એસઆરામ આપવા માટે એનો ઉપયોગ થાય તે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ નહિ હોય.

જેમાં ખીજને પીડવાની અપાર શક્તિ રહેલી છે એવી બચંકર વસ્તુનો ગુણોત્કર્ષ પર બાર મૂકવાવાળો મારા જેવો માણસ કેમ મહિમા ગાઈ શકે એ અશ્વર્થકારક લાગે. પણ અબુદ્દિને, બ્રમણ્યોને, વહેમેને ટાળવાની એનામાં જે શક્તિ રહેલી છે, તેનો નિરાદર કરે નહિ ચાલે એમ લાગે છે. એવી કંઈ શક્તિ છે કે જેનો ગુણુહીન માણસે દુરુપયોગ નથી કર્યો ? ખુદ અધ્યાત્મવિદ્યા — જેને સર્વ વિદ્યાઓની શિરોમણિ કહી છે — તેને પણ માણસે અનાચારને પોષવા માટે વાપરી છે; યોગમાં યે પાખંડ ચલાવી શકાય છે; ભક્તિને નામે પણ ચાલી શકે છે; તેમ વિજ્ઞાનથી યે જગતને રંજાડી શકાય. પણ ચિત્તવિકાસ પછી સત્યની ઉપાસના માટે ખીજનું સાધન ભૌતિક તેમજ ચિત્ત પ્રકૃતિનું શોધન હોવાથી એનો પરિહાર કરી શકાય એમ નથી.

વિજ્ઞાન વિષે ચેતવણી

વિજ્ઞાનના ખેડાણના પક્ષમાં મેં એટલું બધું કહ્યું છે કે એ વિષે એક વિશેષ ચેતવણી પણ આપવાની જરૂર છે.

જાણે-અજાણે પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાને અત્યાર સુધીમાં એવું વલણ લીધું છે કે જે આર્વાક મતને અનુકૂળ થનારું કહેવાય. એટલે કે ચેતન્ય એ જડનો વિકાર છે એવી માન્યતા તરફ પાશ્ચાત્ય ભૌતિકશાસ્ત્રીઓ તેમજ માનસશાસ્ત્રીઓનું ઢળાણ માલમ પડી આવ્યા વિના રહેતું નથી. પાશ્ચાત્ય વૈજ્ઞાનિકના મનમાં જડે જડે પોતાના સ્વરૂપ વિષે એવો ખ્યાલ બંધાયેલો જણાશે કે હું એક પ્રકારનું અત્યંત અટપટું રાસાયનિક દ્રવ્ય છું, અને સરળ તત્ત્વોમાં વિવિધ નૈસર્ગિક બળોને લીધે થયેલી ક્રિયાઓથી નિર્માણ થયેલો છું. કરોટો પેઢીઓ પૂર્વે એ રાસાયનિક દ્રવ્ય આજ કરતાં અતિશય સાદા સ્વરૂપમાં નિર્માણ થયું, પછી ક્રમે ક્રમે એની અટપટાઇ વધતી ગઈ, અને પરિણામે હું આજનું વીસમી સદીનું અતિશય અટપટા સ્વરૂપ વાળું અને તેથી જ અત્યંત સુધરેલું પ્રાણી બન્યો છું, અને આજ પ્રમાણે મારા વંશજોમાં સુધારો થતાં થતાં ક્યાંક દૂર ટોચે આવશે.

વળી, આને જ પરિણામે એના હૃદયની એવી માન્યતા જાણાય છે કે પરિસ્થિતિ અને સંજોગોએ જેવા મને બનાવ્યો છે તેવા હું બન્યો છું. પરિસ્થિતિ અને સંજોગો (environments)ને અનુકૂળ થવા માટે જ મને પ્રેરણા છે. મારામાં ઉપજતી પ્રેરણાઓ એને ઇચ્છા કહેા, ક્રિયા કહેા, યાન કહેા, મારી આબુજાણુનાં પરિસ્થિતિ અને સંજોગોથી જ નિશ્ચિત થાય છે. એવી કેટલીક પ્રેરણાઓ જેવી કે આત્મરક્ષાની, વંશ વધારવાની વગેરેને — એ તે અટપટા રસાયનમાં ઉપજેલા ધર્મો માનતો હોય એમ જાણાય છે.

આ માન્યતાઓના પાયા પરજ ચાવીંકોની માદક પાશ્વાત્ય વિજ્ઞાનથી રંગાયેલાઓ પણ ભૌતિક સુખવાદમાં માને છે; અમુક પ્રેરણાઓ જેને એ ચૈતન્યાત્મક રસાયનના સ્વરૂપભૂત માને છે, તે હોવી અને પોષવી એને જ એ સૃષ્ટિનેા સાધારણ નિયમ માને છે, ન હોવી એને અપવાદ માને છે, અને અપવાદને ન્યૂનતા, વ્યંગતા કે રોગની નિશાની માને છે.

એક બે ઉદાહરણોથી આ વિશેષ સ્પષ્ટ થશે. સર્વ પ્રાણીઓને શરીર પ્રિય હોય છે; એકાદ માણસ શરીર વિશે ઉદાસીન હોય તો તેને એ અપવાદ ગણી વ્યંગ તરીકે ગણશે; પછી એ ઉદાસીનતાનું કારણ એના શરીરની ભૌતિક રચનામાં જેવા માંડશે. સર્વ પ્રાણીઓમાં અમુક ગ્રંથિઓ (glands) હોય છે; આ માણસમાં નથી; પરિણામ — એની શરીર માટે ઉદાસીનતા. સર્વ પ્રાણીઓને વંશ વૃદ્ધિની ઇચ્છા થાય છે; આ માણસને નથી; શરીર રોધતાં અમુક ગ્રંથિઓ નાની અથવા એાછી માલમ પડી; પારણામ, એનામાં વૈરાગ્ય; અને અપવાદ હોવાથી એક પ્રકારની વ્યંગતા.

મૂળ ચૈતન્યનો ઇનકાર કરવાથી, અને અપવાદ એટલી વ્યંગતા કે રોગિતા માનવાથી, એ જ માણસમાં અમુક અધિઓ કાં નથી એ સવાલનો જવાબ એ આપશે કે “આબુ-બાબુની પરિસ્થિતિ અને સંજોગો.”

એકાદ માણસ એક તમાચો મારનારને દશ તમાચા લગાવી દે તો તે પાશ્ચાત્ય વૈજ્ઞાનિકને સહિના કાયદા પ્રમાણે લાગશે; પણ જો તે ઇશુ ખ્રિસ્તનો કાંઈ શિષ્ય નીકળે અને ખીજો ગાલ સામો ધરે તો તેને શંકા થશે કે એનામાં કાંઈ વ્યંગ તો નથી? એના મગજમાં સર્વે અધિઓ બરાબર છે કે નહિ તે જોવી ઘટે છે.

એકાદ માણસને અનેક સ્ત્રીઓ હોય, તો તેના મગજનો અમુક ભાગ અતિશય વધી ગયો છે એમ કહેશે, પણ એકાદ રામકૃષ્ણ પરમહંસ પોતાની સ્ત્રીને માતા કરી પગે લાગશે, ત્યારે એમના મગજમાં કાંઈક વ્યંગ છે એમ એ શંકા લેશે.

દ્વંકામાં શરીર રચનાને પરિણામે પ્રાણીઓના સ્વભાવની વિવિધતા છે, એમ માનવાનું પ્રાચાત્ય વિજ્ઞાનનું વલણ જણાય છે. આપણા તત્ત્વજ્ઞાનની પરિભાષામાં કહીએ તો લિંગદેહ એ સ્થૂળદેહનું કાર્ય છે, અને સ્થૂળ દેહ એ પૂર્વજો અને આબુ બાબુની પરિસ્થિતિનું કાર્ય છે એવી પાશ્ચાત્ય વિચારસરણી લાગે છે.

આપણા પૂર્વજોને કારણ રૂપે જ — (પરિણામ રૂપે નહિ) — આત્મતત્ત્વના નિશ્ચય ઉપર આવ્યા પહેલાં આજ કમમાંથી પસાર થવું પડ્યું હશે એવો સંભવ છે. પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાન ગમે તે દિશાઓમાં ફેંટાઈ જાય, તો યે એ અનન્ય નિષ્ઠાથી જગતના સ્વરૂપને શોધવા અવિશ્રાંત પ્રયત્ન કરી રહ્યું

છે એ ના પાડી શકાય એમ નથી, અને તેથી એ પણ અંતે સત્ય પર જ આવીને યોગશે એમ આશા રાખી શકાય. પણ પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાન સાથે આપણે આપણા વારસાનો ત્યાગ ન કરીએ તો સાઈ.

આપણો વારસો આદિકારણ રૂપે આત્મતત્ત્વની શોધનો છે. વધારે જાડાણ કે ચર્ચારૂપ વિષયોમાં ન ઉતરતાં, એનો ઓછામાં ઓછો અર્થ એ છે કે આત્મબાહ્યની પરિસ્થિતિ અને સંજોગોની બહે મારા પર અસર થતી હોય, બહે મારે ધણીવાર એમને અનુકૂળ થવું પડતું હોય, બહે મારા લિંગ દેહમાંયે એથી લાંબે કાળે ફરક પડતો હોય, છતાં મારામાં એક એવી શક્તિ રહેલી છે કે જેથી હું પરિસ્થિતિ અને સંજોગોનો બનાવેલો બન્યો છું એમ ન કહી શકાય. એ શક્તિ તે મારો સંકલ્પ, અથવા બહુ વિશાળ અર્થમાં કર્મ. મારા સંકલ્પથી ધીમે ધીમે સૃષ્ટિમાંયે એવું પરિવર્તન થાય છે કે જેને લીધે પરિસ્થિતિ અને સંજોગોને મારો સંકલ્પ સિદ્ધ થાય એમ અનુકૂળ થવું પડે છે. જેમ રેતીમાંથી બટાટા કેવી રીતે પોતાને પોપક દ્રવ્યો ખેંચી લે છે એ આપણે ઠીક રીતે નથી જાણતા, અને તેથી એ અદ્ભુત રીતે એમ કહે છે એમ કહીએ; તેમ મારો સંકલ્પ ધીમે ધીમે અદ્ભુત રીતે બાહ્ય પ્રકૃતિને પણ એવી ફેરવી નાંખે છે કે પરિસ્થિતિ એની સિદ્ધિને અનુકૂળ થાય.

આથી સાધારણ માણસો કરતાં અમુક માણસ બિન ખાસિયતને છે, તો તે એની પરિસ્થિતિને લીધે થયેલી બાંધતા છે કે એના સંકલ્પનું પરિણામ છે એ એક સ્વતંત્ર પ્રશ્ન જ રહે છે, જેનો ઉત્તર કેવળ એનું શરીર બીરી એની

અધિઓની સંખ્યા કે રસોના રસાયનિક પૃથક્કરણ કરવાથી ન મળે. કેટલેક અંશે એની શારીરિક રચના એના સંકલ્પને પરિણામે થઈ છે; પરિસ્થિતિને લીધે શારીરિક રચના અને તેને પરિણામે એનો સ્વભાવ બન્યો છે, તથા એવી અસામાન્યતા એની બ્યંગતાની નિશાની છે કે લોકોત્તર વિકાસની નિશાની છે, એ દરેક ઠેકાણે સ્વતંત્રપણે વિચારવા જેવી વસ્તુ છે, જે એના સમગ્ર શારીરિક, એન્ડ્રિયિક, માનસિક, બૌદ્ધિક અને નૈતિક વિકાસનો, અને જીવનમાં એકધારીપણાના તથા શાંત-વાહીપણાના પ્રમાણનો વિચાર કરી ઠરાવી શકાય.

ભાષાજ્ઞાન

ચોણાંક વર્ષ ઉપર ' નવજીવન અને સત્ય ' માસિકમાં ' ઇંગ્રેજી મહિરા ' નામે એક લેખ મેં લખ્યો હતો. તેમાં ઇંગ્રેજી ભાષાએ આપણા ઉપર કરેલા કેરના જેવી અસરનું કટાક્ષયુક્ત વિવેચન કર્યું હતું. ઇંગ્રેજી ભાષામાં જ એવી કોઇ મોહક શક્તિ રહી છે એવો આપણામાંથી ઘણાનો ખ્યાલ છે; રાજાણી ભાષા તેજસ્વી છે, ફલાણી મોળી છે, રાજાણી મધુર છે, ફલાણી ઘુસણિયા (aggressive) છે. વગેરે વિશેષણો ભાષાઓને આપણે ઘણી વાર લગાડીએ છીએ. વિશેષ વિચાર કરતાં જણાય છે કે ઇંગ્રેજી ભાષાએ આપણા ચિત્ત ઉપર મેળવેલો કાણુ ઇંગ્રેજી ભાષાની જ કોઇ ખાસિયતને લીધે છે એમ માનવાને કારણ નથી, પણ એનું કારણ આપણી પ્રગતી ખાસિયતમાં રહ્યું છે.

નૂના કાળથી આપણો ઇતિહાસ તપાસતાં માલમ પડે છે કે જુદી જુદી ભાષાઓમાં લગભગ એ ભાષા બોલનારાઓના જોડણી જ પ્રવીણતા મેળવવાનો પ્રેમ અને સ્વભાષા કરતાં પરભાષા માટે આદર આપણા દેશમાં ધણા લાંબા સમયથી ચાલી આવ્યો છે. આજે જે પ્રાધાન્ય આપણે ઇંગ્રેજીને આપીએ છીએ તે જ પ્રાધાન્ય એક વાર સંસ્કૃત ભાષાને આપતા, અને આજે પણ આપણો ભાષા માટેનો આદર સ્વભાષા કરતાં ધણી વાર વધારે હોય છે. જેમ માતૃભાષામાં બોલવા કરતાં ઇંગ્રેજીમાં બોલવું આપણા વિદ્વાનોને આજે વધારે રુચે છે, અને ખૂબ મહેનત લેવાને લીધે ફાવી ગયું છે; જેમ સ્વભાષામાં જોડણીના કે વ્યંજનના દોષો થાય તે કરતાં ઇંગ્રેજીમાં તેવા દોષો થાય તો આપણને શરમના શેરડા ગાલે આવે છે, અથવા એવા દોષો કરનારની હાંસી કરવાની વૃત્તિ થાય છે, તેવી જ દશા આપણી એક વાર સંસ્કૃત પરત્વે હતી. ઇંગ્રેજી ભાષા શીખ્યા પછી માતૃભાષા બોલવામાં જંગલીપણું માનવાવાળા અને બાળકોને માતૃભાષા પહેલાં ઇંગ્રેજી આવડે તે માટે ઘરમાં પણ ઇંગ્રેજીમાં વ્યવહાર કરનારાં જેમ આજે આપણી પ્રજામાં કેટલાક માણસો છે, તેમ સંસ્કૃત ભાષામાં જ બોલવાનું વ્રત લેનારા, અને ઉપનયનની સાથે જ કે એની પણ પહેલાં શબ્દરૂપાવલી અને ધાતુરૂપ કોષ શીખવનારા શાસ્ત્રીઓ પણ હતા, અને આજે પણ કોઈક હશે. આજે જેમ ઇંગ્રેજી ભાષા પરના મોહને માટે પ્રજા પર ગાંધીજી જેવા ઠોક પાડે છે, તેમ સંસ્કૃત ભાષા પરના અધઘીત મોહ માટે અમા, એકનાથ, શાનેશ્વર જેવાને ઠોક પાડવા પડ્યા હતા; અને

એકનાથ જેવા સ્વભાષામાં જ ગ્રંથ રચવાના આગ્રહીઓને સંસ્કૃતના આગ્રહીઓ તરફથી ત્રાસ પણ સહન કરવો પડ્યો હતો.

પ્રાચીન કાળમાં સંસ્કૃતને બદલે માતૃભાષાનો આદર વધારવાવાળામાં બુદ્ધ અને મહાવીર અગ્રણી જણાય છે; ત્યાર પછી મહારાષ્ટ્રના સંતોએ મરાઠી ભાષાને સંસ્કૃતના જેટલી જ આદરણીય કરવા પ્રયત્ન કર્યો. ગૂજરાતમાં પ્રેમાનંદે ગૂજરાતી ભાષાની સેવા શરૂ કરી; પણ પ્રેમાનંદને સંસ્કૃત અને ગૂજરાતીનો મુકાબલો કરવો નહોતો; એમને પ્રાતીય ભાષામાં ગૂજરાતીને ઉચ્ચ સ્થાન અપાવવું હતું. સંસ્કૃત સાથે સ્વભાષાનો મુકાબલો તો ગૂજરાતમાં અખાએ કર્યો. એકનાથના જેવી જ પણ વધારે તીખી ભાષામાં એમણે કહ્યું કે

- ‘ ભાષાને શું વળગે ભૂર, જે રણમાં જીતે તે શર;
- ‘ સંસ્કૃત બાલે તે શું થયું, કાંઈ પ્રાકૃતમાંથી નાશી ગયું;
- ‘ બાવનનો સપજો વિસ્તાર, અખો ત્રેપનમો બાણે પાર.
- ‘ સંસ્કૃત પ્રાકૃત જે વડે બાણે, જેમ કાજ વિષે રહ્યો બાથા કણે;
- ‘ તે છાડયાં બાણો નાવે અર્થ, તેમ પ્રાકૃત વિના સંસ્કૃત તે બર્થ;
- ‘ બધા હામ વેપારી લખે, અખા બ્યાજ નહે.ય કુટા પખે.’

પણ શાસ્ત્રીઓમાં આંતર પ્રાંતીય ભાષા તરીકે તો સંસ્કૃત અત્યાર સુધી રહી જ છે.

પણ પરભાષા શીખવાનો આપણો એ ઉમંગ સંસ્કૃતમાંથી કાંઈક ઉતર્યો ત્યારે કોઈ ખીજ ભાષા ઉપર બેઠો. એ રીતે મુસલમાનોનું રાજ્ય થતાં જે પ્રાધાન્ય આજે ઈંગ્રેજ ભાષાને આપણે આપ્યું છે, તેજ હારસીને આપણા પૂર્વજોએ આપ્યું. બુદ્ધ મુસલમાનો સાથે શરસી ભાષાના જ્ઞાનમાં ટક્કર ઝીલે

એવા સમર્થ દારસીના વિદ્વાનો હિંદુઓમાં થઈ ગયા. તે જમાનામાં દારસી ભાષા જાણતા માણસને બધા માન આપતા. જેમ રસ્તા પરના ઢાંઠ મોચીને ઇંગ્લેન્ડ સાઈ આવડે છે એમ જાણતાં આપણને આશ્ચર્ય થાય છે, અને જેમ સ્ટેશન ઉપર જે કામ ચૂજરાતીમાં બોલવાથી ન થઈ શકે તે ઇંગ્લેન્ડમાં એક શબ્દ નાંખી દેવાથી થઈ જાય છે, તેમ તે વખતે દારસીનું હતું. ‘પહે દારસી બેચે તેલ, દેખો થઈ કુદરતકા ખેલ;’ એના અર્થ જ એ કે દારસી જાણવાવાળો તેલ વેચવાવાળાના જેવી સામાન્ય સ્થિતિમાં હોય એ આશ્ચર્ય ગણાય.

જે પ્રજાની ધુંસરી સ્વીકારી તે પ્રજાના પહેરવેશ, ભાષા, શિવાજ બધું ચે દાખલ કરી દેવાની આપણને જૂના કાળથી ટેવ પડી ગયેલી છે. શિવાજ મહારાજે હિંદુ રાજ્ય સ્થાપ્યું, પણ રાજભાષા, વેષ અને લિપિ તો ધણી વખત સુધી મુસલમાનોનાં જ રહ્યાં. રજપુતાનામાં આજે પણ ઘણાં હિંદુ રાજ્યોમાં રાજભાષા ઉર્દુ છે, અને તે પૂર્વે દારસી હોવાનો સંભવ છે. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં ઘણા હિંદુઓ એવા છે જેમને બાળપણથી ઉર્દુ લિપિનું જ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, અને દેવનાગરી લિપિ વાંચી જ નથી શકતા.

આ જ કારણથી ઇંગ્લેન્ડ રાજ્ય આવતાં ઇંગ્લેન્ડએ પણ એ જ પ્રાધાન્ય સ્વાભાવિક રીતે જ લીધું. એક બાણુથી ઉચ્ચાર-શુદ્ધિ અને વ્યાકરણ ઉપર આપણા દેશમાં ખૂબ મહેનત લેવાતી, એટલે આપણને ગમે તે ભાષાના ઉચ્ચારો શુદ્ધ રીતે કરતાં, અને ભાષા પર કાલુ મેળવતાં બીજી પ્રજાઓ કરતાં વધારે ઠીક પ્રાવી ગયું છે. બે-ચાર ભાષા શીખી લેવી એ આપણે મન

રમતની વાત છે. આથી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની ચળવળ સર થતાં હિંદીને અભ્યાસક્રમમાં સ્થાન અપાવવામાં કશી મહેનત ન પડી. હિંદીને ફરજિયાત કરી, ઇંગ્રેજીને મરજિયાત એટલે કોઈ કોઈ શીખે એવી કરવી એવો તે વખતે કેટલાકનો ઉદ્દેશ હતો; પણ ધણીખરી જ્ઞાણીઓ અને વિદ્યાર્થીઓએ ઇંગ્રેજીને રાખી જ મૂકી અને વધારામાં હિંદી પણ પહેરી લીધી. એટલે આજે અનેક વિદ્યાર્થીઓ ગૂજરાતી, ઇંગ્રેજી, હિંદી અને સંસ્કૃત ફારસી કે ફ્રેન્ચ એમ ચાર ભાષા આજે શીખતા હોય છે. જે કાંતે નહિ તે એક ભાષા વધારે શીખે એવો જો વિકલ્પ આપવામાં આવે તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હળુ એક વધારે ભાષાનું ધરેણું પહેરવા તૈયાર થઈ જાય.

આ એક આપણી પ્રજાએ મેળવેલી સિદ્ધિ કહેવાય ખરી; પણ દરેક સિદ્ધિ જેમ અંતિમ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવામાં વિઘ્ન રૂપ થાય છે, તેમ આનું પણ છે. સિદ્ધિ પોતાનો ભાવ વધારે પડાવી ધ્યેયને બૂલાવી દે છે. ભાષાની ખાસિયત, ભાષાનો પ્રાણ તે ભાષાના શબ્દોમાં નથી, પણ તે ભાષા ખોલનારના ચારિત્રમાં છે, એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, અને માનીએ છીએ કે અમુક ભાષામાં જ વધારે તેજ, માધુર્ય, કર્કશતા વગેરે રહ્યાં છે, અને એ ભાષા શીખવાથી આપણામાં યે એવા ગુણો આવશે. એક અમેરિકન વ્યાયામ શાસ્ત્રીએ શૈય કેળવવાની એક વિચિત્ર સલાહ આપી છે; એ કહે છે કે વાંસો ગરદન અને માથું અમુક રીતે રાખીને ચાલવાથી તમે દમામ કેળવી શકશો. સાચું છે; દમામથી ચાલવાનો ડોળ કરી શકાય છે ખરે; પણ જ્યાં સુધી સામે મોટા દમામદાર આવીને ઊભો થતો નથી ત્યાં સુધી. તે વખતે દમામ કરવાની આવડત છતાં

વાંસો, ગરદન અને માથું એ રીતે રાખવાનું ફાવતું જ નથી; કારણકે ધડકતી છાતીએ એ કેમ થઈ શકે?

“જૂમ પડે જળ બાહરે, સળ નીકલે સંસાર;

‘સચ્ચા પક્ષા પારખા, જળ નીકસે તરવાર.’

એ જ રીતે આપણને એમ લાગે છે કે જે ભાષામાં આપણે બોલીએ, તે ભાષાભાષીઓના ગુણોના આપણે ભાગીદાર થઈએ છીએ. ખીજી પ્રજાની ભાષા (અને તે જ પ્રમાણે વેષ) સ્વીકારવાથી એ પ્રજાના ગુણો આવતા હોય તો સિંહનું આમકું ઝોદી ગધેકું સિંહ બનવાની આશા કેમ ન રાખે? ગુણો કે જ્ઞાન એ ચિત્તના ગુણો છે, વાણીના (કે કપડાના) નથી; વાણી (અને વેશ) એનું કિંચિત્ દર્શન કરાવી શકે, પણ એને ઉપજાવી ન શકે.

માતૃભાષા માટેનો અનાદર એ આપણો જૂના કાળનો રોગ જણાય છે. આપણી પોતાની ભાષા આપણને હંમેશાં પશુ જ લાગેલી છે. અને એ સ્વભાષા પ્રત્યેનો અનાદર આત્મવિશ્વાસને અભાવે જ ઉત્પન્ન થયો છે. જેમ ગુલામીના સ્વીકારના મૂળમાં સ્વાભિમાન અને આત્મવિશ્વાસની ઉણપ રહેલાં છે, તેમજ પરભાષા માટેના મોહમાં યે છે.

ખીજી ભાષાઓ શીખવી કે શીખવવી નહિ એ સ્વભાષાનો આદર વધારવાનો ઉપાય નથી. કાકાનું અપમાન ક્યોથી પિતાનું માન વધારવા જેવો એ વિચિત્ર માર્ગ થાય. પણ પરભાષા આવડવી એમાં કાંઈ માન, મોટાઈ કે વિદ્વતા રહેલાં છે એ ખ્યાલ દૂર થવો જોઈએ. પ્રયોજન ન હોય તો માણસને એકેય ખીજી ભાષા જાણવાની જરૂર નથી; પ્રયોજન

વક્ષાત એને વારંવાર નવી નવી ભાષાઓ શીખવી પડે. જે પ્રયોજન ખાત્રીપૂર્વક આવવાનું છે એમ માલમ હોય તેને લીધે કેટલીક ખીજી ભાષાઓ શીખવાની મહે પ્રયોજન જેટલી સગવડ કરવામાં આવે. પણ એ ભાષાને લીધે વિદ્યાર્થી કાંઈ વધારે આદર આપવા યોગ્ય થાય છે એ ખ્યાલ ન હોવો જોઈએ; અથવા ખીજી ભાષાઓ ન આવડવાથી વિદ્યાર્થીના વિકાસમાં કાંઈ ખામી આવે છે એ પણ ભ્રમ ન હોવો જોઈએ.

ખીજી ભાષા તે ભાષાભાષીઓના જેવી જ શુદ્ધ રીતે બોલતાં અને લખતાં આવડવી જોઈએ, એવું મિથ્યાભિમાન આપણી પ્રજાએ જ પોષેલું છે, અને તે એ પ્રજાની આપણને પહોંચેલી શેહનું પરિણામ છે. જાપાનીઓ લાખોનો વેપાર ભાંગીતૂટી ઇંગ્રેજીથી ચલાવી ચકે છે; એમની ઇંગ્રેજીની અનાવડતની એમને શરમ નથી લાગતી; શ્રી. પૌલ રિશ્વાર જેવા પણ અશુદ્ધ ઇંગ્રેજ બોલે તેથી શરમાતા નથી; કારણ કે એ લોકો જાણે છે કે 'ઇંગ્રેજ એ મારી સ્વભાષા નથી. કામ પૂરતી જ હું એ જાણું છું.' પણ આપણી ઑરિસોમાં ઇંગ્રેજીના કાણુની અનહદ કિંમત આંકવામાં આવે છે. વરસોથી મુંબાઈમાં રહ્યાં છતાં આપણે મરાઠીમાં બોલતાં હોયો કરીએ, કે દક્ષિણીઓ ગૂજરાતીમાં બોલતાં બૂલો કરે તો તે બોલનારને કે સાંભળનારને હાંસીપાત્ર નથી લગતું. પણ ઇંગ્રેજીની એક નજીવી બૂલ થાય ત્યારે પૃથ્વી પાસે માગ માગીએ એવી આપણને શરમ ઉપજે છે.

ગૂજરાતી અને સંસ્કૃતના ભાષા સંબંધને લીધે સંસ્કૃતનું જ્ઞાન ગૂજરાતીનુંથે ઠીક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આવરયક થાય એ

હું સમજી શકું છું: પણ જ્યારે કોઈ એમ કહે કે સંસ્કૃત ન જાણે તે પૂરેા કેળવાયેલો નથી, અથવા પોતાનો વિકાસ પૂર્ણ-પણે ન સાધી શકે ત્યારે એ શબ્દો મને વિચિત્ર લાગે છે. ત્યારે મને લાગે છે કે જ્ઞાન એ પદોનો વિષય નથી પદાર્થોનો વિષય છે એ આપણે સમજ્યા નથી. જે પદાર્થને જાણે છે તે જ્ઞાન મેળવે છે. પદાર્થને માટે અનુકૂળ ભાષામાં યોજાયેલા નામને ન જાણતો હોય તો તે નવું નામ આપી શકશે; પણ કેવળ પદને જાણનાર પદાર્થને નહિ જાણખી શકે.

સાહિત્ય, સંગીત અને કળા

આજે ગુજરાતમાં જ્યાં ત્યાં સાહિત્ય, સંગીત અને કળાની ઉપાસના થતી હું જોઉં છું. આપણા મહાવિદ્યાલયમાં થે એને માટે ધણી કાળજી રખાય છે. ‘કળા એ રાષ્ટ્રનો પ્રાણ છે’ એવું એક પાટીલું સત્યામહાશ્રમનાથે વણાટમંદિરના દ્વારે લગાડેલું છે, અને ‘સંગીત’ની ઉપાસના તો ત્યાંથી જ ગુજરાતમાં શરૂ થઈ છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. ભટ્ટાચાર્યએ સાહિત્ય, સંગીત અને કળા વિહીન મનુષ્યને પ્રશ્નથી થે નપાવટ ગણ્યો છે. એક શ્રુતિ રસને જ બ્રહ્મરૂપે વર્ણવે છે. આટલા જગદસ્ત આધારો હોવા છતાં સાહિત્ય, સંગીત અને કળાની જે આજે વિચારહીન ઉપાસના ચાલી રહી છે તેનો નિષેધ કરવાની ઈચ્છા પડે છે. સાહિત્ય, સંગીત અને કળા મનુષ્યને પૂર્ણતા સમીપ પહોંચાડે છે એમ માનવાનો હું ઇન્કાર કરું છું. એ ત્રણે એક મનુષ્યમાં હોય, છતાં એ મનુષ્યોમાં અધમ હોય એવા દાખલા પુરાતત્ત્વિકો શોધી શકે. એમ તો કશીએ વસ્તુ બ્રહ્મથી બિન્ન ન હોવાથી (રસનો અર્થ સાહિત્ય, સંગીત અને કળાને પોષનારી વૃત્તિ કરીને પણ) રસો વૈ સ્વઃ એ વાક્યને હું ખોટું નથી કહી શકતો; છતાં મારે એટલું કહેવું જોઈએ મનુષ્ય જન્મની પૂર્ણતાએ જે

ઉપાસના પહેંચાડી શકે, અને જેના વડે સમગ્ર પ્રજાનું કલ્યાણ થાય તે સાહિત્ય, સંગીત અને કળાની ઉપાસના નહિ.

મારે જે કાંઈ બીજાને કાર્યવશાત્ અથવા એના હિતાથે કહેવું પડે તે હું યોગ્ય હોય તેટલા જ શબ્દોમાં (સંખ્યાતાની અને સૌજન્યની દૃષ્ટિએ) શુદ્ધ વાણીમાં, એક જ અર્થ નીકળી શકે એવી વાક્યરચના વડે, મારો ભાવ અને તેટલો પૂર્ણપણે વ્યક્ત કરી શકે એવા સ્પષ્ટ શબ્દોની અને દર્શાવોની યોજનાથી ક્ષી શકું એટલી શક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં જેટલી સાહિત્યની ઉપાસના થાય, ત્યાં એ ઉપાસનાની સીમા આવવી જોઈએ એમ હું સમજી છું.

જે ઉદ્યોગને કોઈ પણ આવશ્યક કાર્યનો સંબંધ નથી, જેથી કોઈનું હિત સાધી શકાતું નથી, તેવા ઉદ્યોગો માટે કરેલો વાગાડંબર, ભલે ઉત્કૃષ્ટ સાહિત્યમાં આવતો હોય તે પણ તેને હું મનુષ્યત્વના વિકાસ માટે નિરુપયોગી સમજી છું.

તે જ પ્રમાણે હૃદયમાં ચાલતાં ઉદાત્ત મન્યનના પરિણામે સ્વાભાવિક રાગબદ્ધ કે તાલબદ્ધ સાર્થ શબ્દોનો ઉભરો નીકળે તેમાં રહેલું સંગીત હું ક્ષમ્ય માનું છું; કેવળ વૈજ્ઞાનિક શોધને માટે એ સંગીતમાં રહેલા સ્વરોનો અભ્યાસ ક્ષમ્ય માનું છું; પણ અર્થને છોડી દઈને કે ગૌણ કરીને, જે કેવળ સ્વરોની કસરત કરવામાં આવે છે, તેથી માનવજાતિના વિકાસમાં કશી મદદ મળે છે એમ મારા સમજવામાં આવતું નથી.

કળાને પણ હું એટલું જ મર્યાદિત સ્થાન આપું છું. મારા ઉપયોગની વસ્તુ એટલા વ્યવસ્થિત રીતે બનાવેલી હોય કે એને વાપરવામાં મારી પૂર્ણ સગવડ જળવાય, તેવી અને તેટલી કળા આમણ તેની આવશ્યક સીમાની હદ આવી જાય છે,

ઉદાહરણ્યાર્થ, મારે રેંટિયો વાપરવો હોય તો તે ટકાઉ હોય, તેના સાંધાઓ તકલીફ ન આપે એવા જોડ્યા હોય, તેના સર્વે ભાગો બરાબર પ્રમાણમાં હોય, તેમાં ધર્ષણ ઓછામાં ઓછું થતું હોય, તેનાં ત્રાક અને ચક્ર સરળતાથી ફરતાં હોય, તેમાં તેલ પૂરવાનાં સ્થાનો જે જગ્યાઓમાં તેલની જરૂર નથી, તેને બગાડે નહિ એવી રીતે રચ્યાં હોય, તો એમાં કારીગરે પોતાની પૂણી કુશળતા બતાવી છે એમ હું માનું. હું એ રેંટિયાને વિવિધ રંગોથી સજ્જેલો જોવાની અપેક્ષા ન રાખું, એના સાંધાઓમાં કોતરકામની અપેક્ષા ન રાખું. જેટલી કળા કર્મમાં કુશળતા આપવાવાળી છે, એટલી જ કળા મનુષ્યત્વના વિકાસ માટે આવશ્યક છે; એથી વધુ આડંબર એ એને મનુષ્યજીવનના ખ્યેયથી વિમુખ કરવાવાળી છે.

પણ જેમને સાહિત્ય, સંગીત અને કળાની ઉપર કરેલો આ પ્રહાર અરુચિકર લાગે, તેમને મારી વિનંતિ છે કે તેઓ એટલું તો કરે જ કે એ ત્રણ વિભૂતિઓને જીવનમાં સર્વસ્વ-પણે ઉતારે:

જ્યારે હું કોઇ સાહિત્યકારની ખાનગી વાતચીત ગલીચ્ચ અને ક્ષુદ્રતાથી ભરેલી સાંભળું છું, ત્યારે મારે કષ્ટ લ કરવું જોઇએ, કે એમણે લખેલાં સાહિત્યને વાંચવા વિચારવાનો મને ઉત્સાહ રહેતો નથી.

એવા ગવૈયાઓ હોય છે કે જેમનાં જ્ઞાનતાને સભાઓને મુગ્ધ કરી નાંખી હોય, પણ એમના જીવનમાં કશુંયે સંગીત દેખાય નહિ. જેટલી એમની રાગબદ્ધવાણી મધુર, તેટલી જ સ્પષ્ટ વાતચીતની વાણી એવી કઠોર કે એમની સાથે વ્યવહાર કરવો મુશ્કેલ થઇ પડે.

મેં એવા ચિત્રકાર અને સુતારો જોયા છે કે જેમની કારીગીરીની વાહવાહ કરીએ, પણ એમનાં કપડાં, ધરખાર, રાચરચીલાં એટલાં કઠંગા, અને અવ્યવસ્થિત હોય કે કંટાળો આવે. તે વખતે મને એમ થઈ આવે છે કે આ કળાધરો પોતાની કળા નીપુણતામાથી થોડું ઓછું કરી કપડાં ધોવામાં, એને સાંધી સીવી નાંખવામાં, ધર સાફ કરવામાં, બારીબારણાં મજગરાં બરાબર કરવામાં, ખાટલાના પાયા સીધા કરવામાં, કપડાંને ખીંટીએ ટંગાડવામાં, અને કળાનાં હથિયારો ને કોષના પગને ધજ્જ ન કરે એવી રીતે રાખવામાં સમય આપે તો એમના વિશ્વકર્મા દેવ વધારે પ્રસન્ન થવાનો સંભવ છે. જેમ જેનાં ચારિત્રવિષે મને આદરભાવ ન હોય તેના આધ્યાત્મિક ભેષોમાં મને તેટલું કુશળ તર્કપટત્વ કે યોગસામર્થ્ય હોય તોયે હું એને ત્યાજ્ય સમજું, છું, તેમ જેની દિનચર્યામાં સાહિત્ય, સંગીત, કળાની ભક્તિથી જે દરક પડવો જોઈએ, તે ન જોઈ તો તેની એ સિદ્ધિઓનો કશો લાભ ઉઠાવવા મને ઇચ્છા નથી થતી.

આ સાહિત્ય, સંગીત અને કળા પ્રત્યેની આપણી વૃત્તિનો તમને દરીથી વિચાર કરવા હું વિનંતિ કરું છું. મારા વિચારો મને એમ મૂંઝવી રહ્યા છે કે જેમ કરકસર અને પરિશ્રમમાં સમૃદ્ધિનો પ્રાપ્ત રહેલો છે, અને ઉપભોગમાં સમૃદ્ધિનો વ્યય છે, તેમ ગીત, ભાષા, અને મજ્જુરીની સાદાઈ અને વ્યવહારોપયોગિતામાં રાષ્ટ્રનો પ્રાપ્ત રહેલો છે અને સાહિત્ય, સંગીત અને કળાનો-વિલાસ કહો કે વિકાસ કહો-એમાં રાષ્ટ્રના પ્રાણના વ્યયની સરખાત છે.*

* ‘સાબરમતી’ પત્રના સં. ૧૯૮૦ના વર્ષા અંકમાં વિદ્યાર્થી-ઓને લખેલા પત્રમાંથી.

જીવનમાં આનંદને સ્થાન

મારા નિબંધોનો હસ્તલેખ વાંચ્યા પછી એક મિત્રે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે તમારા વિચારમાં આનંદને કાંઈ જીવનમાં સ્થાન છે કે નહિ? ઉત્તરે વિચારની દૃષ્ટિએ કે સત્યની શોધની દૃષ્ટિએ તમે કાલ્પનિક વાતો, સાહિત્ય, સંગીત અને કળાની ઉપાસના ઇત્યાદિક ઉપર ટીકા કરી છે, પણ આનંદમાં કાંઈ ઉત્તરિ કરવાનું બળ નથી શું? અને તેથી ઉત્તરિ માટે આનંદની કાંઈ આવશ્યકતા છે કે નહિ, તથા બાળકને આનંદ ઉપજાવવા માટે જ કાંઈ શિક્ષકે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે કે નહિ?

આ વિષયનો વિચાર આનંદની લાગણીનું જ યોગ્ય પૃથક્કરણ કરી વિચારવું યોગ્ય થશે એમ બાળી એ વિષય ઉપર સ્વતંત્ર નિબંધ લખવા પ્રેરાયો છું.

એક જ પ્રકારની લાગણીને આપણે સામાન્ય ભાષામાં આનંદને નામે ઓળખતા નથી. બાળકને માતાને જોઈને આનંદ થાય છે, તેમજ સાકરનો ગાંગડો મળવાથી આનંદ થાય છે; માણસને અત્તર લગાડવાથી આનંદ થાય છે, ખુશી

હવામાં ફરવાથી કે થાક ચઢ્યા પછી નાહવાથી આનંદ થાય છે, તાજમહેલ જેવાથી આનંદ થાય છે, તેમજ મત કરવાથી, પૂજ્ય પુરુષના દર્શનથી, દેવદશનથી કે તીર્થમાં સ્નાન કરવાથી આનંદ થાય છે. ભદ્રંભદ્ર જેવું પુસ્તક વાંચવાથી યે આનંદ થાય છે, અને કોઇ બૂખ્યાને અન્ન આપવાથીયે આનંદ થાય છે. તથા કેટલાક પુરુષોને પેટ ભરીને કુરતા બતાવવાથીયે આનંદ થાય છે, અને વ્યસનીને વ્યસન સેવવાથીયે આનંદ થાય છે. સ્ત્રીઓને લભાદિકના પ્રસંગોથી, સુંદર વસ્ત્ર કે દાગીનાથી આનંદ થાય છે, તેમજ બાળકનું કે પતિનું મુખ જેવાથી આનંદ થાય છે. આવા જુદા જુદા અનુભવોને લીધે જે લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે એ સર્વેને આપણે આનંદને નામે ઓળખાવીએ છીએ.

ખરૂં જોતાં આ બધી લાગણીઓ એક સરખી નથી, અને એમાંની કેટલીક દેખીતી રીતે સારી છે, કેટલીક નજીવી છે, અને કેટલીક તો દુષ્ટ જ છે. છતાં એ બધી લાગણીઓમાં એક સામાન્ય અંશ રહેલો છે, અને તે થોડો કાળ કે લાંબો કાળ એના અનુભવનારને હર્ષિત કરવાનો.

એટલે પ્રશ્ન એ ઊઠે છે કે આનંદના કયા પ્રકારને આપણે જીવનમાં સ્થાન આપીએ તો તે સવિવેક કહેવાય ?

પાણી સ્થિર હોય, ત્યારે એ એની સહજ સ્થિતિમાં છે એમ આપણે કહીએ. તો એ જ્યારે તરંગાકાર થાય ત્યારે એ અસ્વાભાવિક સ્થિતિમાં છે એમ કહી શકાય. તરંગથી પાણીમાં બે જાતના વિકાર થાય છે; એક એની સહજ સપાટી કરતાં એને ઊંચે લઇ જનારો અને ખીજો એથી નીચે નાંખનારો. આ બે જાતના વિકારો ન થોભતાં થયા જ કરવા એનું નામ

તરંગ; પાણી સપાટીથી ઊંચે ચઢે પણ નીચે ન ઉતરે એવી રીતે પાણીમાં તરંગ ઉપજવા એ અશક્ય છે; જેટલું ઊંચે ચઢે તેટલું એ સહજ સ્થિતિ કરતાં નીચું ઉતરવાનું. પણ દરેક તરંગ પોતાની ગતિ દરમ્યાન એક ક્ષણ માટે પાણીને પોતાની સહજ સ્થિતિમાં લાવે છે. ઊંચેથી નીચે ઢળતાં, કે નીચેથી ઊંચે ઢળતાં પાણીને કિંચિત સમય પોતાની સહજ દશામાંથી પસાર થવું જ પડે. પાણી એક સરખું તરંગાકાર થવા જ કરતું હોય, તોયે એને તાલે તાલે* પોતાની સહજ દશામાંથી જતું પડે છે.

એની સાથે ચિત્તનો અને લાગણીઓનો સંબંધ સરખાવી શકાય. લાગણીઓ એ ચિત્તરૂપી જળમાં ઉપજતાં તરંગો છે. ચિત્તની નિમ્નજ દશા એ ચિત્તની સ્વાભાવિક સપાટી કહીએ, તો લાગણીઓને એ સપાટીનો ખળભળાટ કહી શકાય. એ ખળભળાટ ચિત્ત-જળને સપાટીથી ઊંચે પણ લઘુ જન્ય અને નીચે પણ લઘુ જન્ય છે, અને તોયે તાલે એની સહજ દશામાંયે એના પ્રત્યેક ભાગને લાવે છે. ચિત્તની સહજ દશાને કાંઈ લાગણીનું નામ આપવું હોય તો તે કેવળ પ્રસન્નતાની સ્થિતિ કહી શકાય; એમાં હર્ષના ઉત્કર્ષ નથી તેમ શોકનો ખાડો નથી. એમાં વિરામ-વિત્રાંતિ છે; અને થાકેલા માથુસગે વિરામનું જેવું સુખ છે, તેવું અને તેટલું સુખ આ કેવળ પ્રસન્નતામાં છે.

એવી ચિત્તની પ્રસન્નતાને જ જો આનંદનું નામ આપીએ તો એ આનંદ એ ચિત્તની સહજ સ્થિતિ છે; એ સિવાયની

* periodically, થોડા થોડા સમયને અંતરે.

બીજી બધી લાગણીઓ આનંદને નામે ઓળખાય કે બીજી કાંઈ લાગણીને નામે ઓળખાય-સર્વે વિકૃતિઓ છે.

પ્રસન્નતા એ ચિત્તનો સ્વરૂપભૂતધર્મ છે; એ બાહેરના આધાતોથી નિર્માણ્ય થતો નથી, પણ અંદર જ રહેલો છે. પ્રસન્નતાના અધિષ્ઠાન (બેઠક) ઉપર જ બીજી સર્વે લાગણીઓનો ચિત્તમાં ઉદયઅસ્ત થાય છે. તાલે તાલે એ પોતાની સહજ સ્થિતિમાંથી પસાર થાય છે.

છતાં પ્રયત્ન વિના એ આપણા લક્ષમાં આવતું નથી. જેમ મોજાઓ વિનાનો સમુદ્ર આપણે જોતા નથી, તેમ નિશ્ચળ ચિત્ત આપણે સામાન્યપણે જોતા નથી. મોજાઓ ઊઠ્યા જ કરતાં હોય, છતાં જેમ સમુદ્રનાં પાણીનું એકે એક ટીપું તાલે તાલે પોતાની સહજ સપાટીમાં આવી જાય છે, તેમ ચિત્ત પણ તાલે તાલે પોતાની સહજ પ્રસન્નતાની ભૂમિકામાં આવી જાય છે. આ લક્ષમાં આવતું નથી તેનું કારણ આપણું અવલોકન ઊંડું નથી, તથા ચિત્તના તરંગોની ગતિ એટલી બધી અટપટી અને વિવિધ છે કે એનું પૃથક્કરણ થઈ શકતું નથી. વળી ધણીવાર એની સહજ દશાનો તાલ ધણે લાંબે સમયે અને ક્ષણભર માટે જ આવે છે. એ અટપટાપણામાં જ એટલી મોહકતા છે કે એની સહજતા જોવાની સામાન્ય રીતે ઇચ્છા પણ થતી નથી. જેમ સમુદ્રનાં મોજાંના ઉછાળા જ જોવાની મજા જોતી વખતે એની સહજ દશામાં એ પાણી કંઈ ક્ષણે ગયું એનું નિરીક્ષણ કરવાની સામાન્ય માણસને ઇચ્છા જ થાય નહિ, તેમ. વળી, જેમ સમુદ્ર ઉપર અનેક ઠંકણેથી જુદી જુદી રીતે વાયુનું બળ થવાથી, આખો સમુદ્ર એક જ ક્ષણે સહજ સુપાટીમાં આવી જતો નથી, પણ જુદાં જુદાં ટીપાંઓ જુદી

જુદી ક્ષણે એ દશામાંથી પસાર થાય છે; તેમ ચિત્તના ઉપર પણ અનેક ઇદ્રિયો દ્વારા અનેક પ્રકારનાં બળો એકી સામટાં અસર કરે કરે છે, અને તેને લીધે ચિત્તના સર્વ ભાગો એકી વખતે સહજ સ્થિતિમાં કંટાળુ પ્રયત્ન વિના આવી જતા નથી અને એવો પ્રયત્ન કરનારા ક્વચિત જ હોય છે.

છતાં ચિત્તને પ્રત્યેક ભાગ તાલે તાલે પોતાની સહજ દશામાં આવતો હોવાથી જ આપણને એ દશાની કલ્પના કરી શકાય એવો થોડો ધણેયે અનુભવ રહે છે, અને એવી દશાને પ્રાપ્ત કરવા જાણે-અજાણે આપણો પ્રયત્ન થયા કરે છે.

સમુદ્રનાં મોજાં આપણે જોવા એસીએ છીએ, ત્યારે એ સપાટીથી કેટલાં જગ્યાં ચઢે છે, તે ઉપર જ આપણું ધ્યાન હોય છે; જે ક્ષણે એક ભાગ જગ્યા ચઢેલો હોય છે, તેજ ક્ષણે કેટલોક ભાગ, અને થોડા વખત પછી જગ્યા ચઢેલો ભાગ સપાટીથી એટલો જ હેઠો ઉતરે છે; પણ એ ઉતારને ધ્યાનમાં લેવાની આપણને ઇચ્છા થતી નથી. ચઢાવો આપણી આંખમાં ભરાઈ જાય છે, ઉતાર નજરમાંયે આવતો નથી. એજ પ્રમાણે ચિત્તમાં એક પ્રકારની લાગણીનો ઉભરો કેટલોક વખત પછી સામી અને એથી ઉલટી લાગણીનું ઉતરાણુ લાગ્યા વિના નથી રહેતો; પણ જ્યાં સુધી આપણને ઉભરાતી લાગણી વિષે પક્ષ-પાત હોય છે, ત્યાં સુધી આપણને ઉભરાતી કે સહજપણુની લાગણી પર ધ્યાન આપવાની ઇચ્છા નથી થતી. જખરદસ્તીથી આપણું ધ્યાન ખેંચાય છે ત્યારે ઉભરાતી લાગણી પ્રત્યે આપણે હર પ્રયત્ને ચિત્તને તાણુ આપવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ; પણ એ જોઈ નથી શકતા કે એ પ્રયત્ન જ પાછો ઉતારની લાગણી તરફ જવામાં કારણભૂત હોય છે.

આથી જે લાગણીઓ આપણને ધણ લાગે છે, તેને આનંદની લાગણીઓ કહીએ તો તેવી પ્રત્યેક લાગણી એક જોડીદાર શોકની લાગણીનું બીજ થાય છે.

આમ એાલામાં એાછો એક પ્રકારનો આનંદ અને એના જોડીદાર એક પ્રકારનો શોક એ બેની વચ્ચે દરેક પ્રાણીનું ચિત્ત એકસરખું આંદોલાયા કરે છે. પ્રસન્નતા એ બેમાંથી એકમાં નથી, પણ બેની વચ્ચે છે; એનો તાલ જેટલે કાળે આવે તે ઉપર એની વાસ્તવિક શાંતિનો આધાર છે. પ્રસન્નતાનો તાલ વારંવાર આવે એ ઇષ્ટ પ્રયત્ન છે.

તાત્પર્ય એ છે કે ચિત્તમાં પ્રસન્નતા થવી એ બાહેરથી નિર્માણ થનારી ચીજ નથી, પણ આંતરિક ધર્મ જ છે; પણ આપણા ચિત્તના તાર સદૈવ હાથ્યા જ કરતાં હોય છે; જે રીતે એ મતિ એવી નિયમિત થાય કે વારંવાર ચિત્ત સહજસ્થિતિમાં આવ્યા કરે તે પ્રયત્ન પ્રસન્નતા લાવવા માટે અતુકૂળ કહેવાય.

પણ પ્રસન્નતા મેળવવા માટેના દરેક પ્રયત્નો આ ઉદ્દેશ પાર પાડવામાં એકસરખા ચશ્વરવી થતા નથી. આતું એક કારણ તો આપણા પ્રયત્નની દિશાબૂલ જ હોય છે. આપણે પ્રસન્નતાને અંદરથી જોવાને અને વિચારવડે કેળવવાને બદલે બહારથી જોવા અને વસ્તુઓમાંથી લાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે ભૂલી જઇએ છીએ કે બાહેરની વસ્તુઓમાં આપણને ધણીવાર જે આનંદ લાગે છે, તે આપણા ચિત્તની આંતરિક પ્રસન્નતાને લીધે થાય છે, એ વસ્તુની કોઇ મોહકતાને લીધે થતો નથી.

મારા જોવામાં એવું આવ્યું છે કે કેટલાક બાહેરથી વિનોદી અને પુશ્યમિગ્ન મનાતા માણસોનું હૃદય તપાસીએ

તો એ કાંઈ બારે શોકના બાર તો ચગદાયેલું માલમ પડે છે; એ બીજને પેટમાં દુ.ખે એટલું હસાવી શકે છે, પોતે પણ તેટલો વખત મોજમાં જણાતો હોય છે, છતાં એના હૃદયમાં તો જાણે અંદરથી હોળી બળતી હોય છે. એથી ઉલટું કેટલાંક જાણે “કાજીજી દુખલે ક્યું”, તો સારે ગાંવ છી ફિકર” જેવા ચિંતાનો બાર લખને ફરનારા, ગપ્પાં મારવા એકઠાં થયેલાં મંડળોમાં ભાગ્યે જ બેસનારા અને જીવનની ગંભીર બાબતોને જ વિચાર કરનારા માણસોમાં એક એવા પ્રકારની પ્રસન્નતા જેવામાં આવે છે કે જેનો પેલા ખુશખિન્નજીવોને ગંધ પણ ન હોય એવું લાગે.

પહેલા પ્રકારના માણસોમાં એક ફ્રેંચ વિદુષકનું ઉદાહરણ પ્રસિદ્ધ છે એમ મેં સાંભળ્યું છે. એ અતિશય વિનોદી હોવાથી વિનોદના ખેલો કરી લોકોને રીઝવતો અને તેમાંથી ખૂબ કમાતો. દિલ બહેલાવવાને લોકો મોટી મોટી શી આપી એના પ્રયોગો જેવા જતા. એ માણસ એકવાર એને ન જાણનારા એક દાકતર પાસે ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે મને જીવનમાં કાંઈ રસ લાગતો નથી, માટે મને શું થયું છે તે તપાસો. દાકતરે એને તપાસીને કહ્યું કે તમને રોગ તો નખમાં યે જણાતો નથી, પણ તમારા ચિત્ત પર ગમગીનીનો બાર છે, તે દૂર કરવા તમારે થોડુંક દિલ બહેલાવવું જોઈએ. એમ કહી એણે એને એનું જ નામ દઈ કહ્યું કે એના ખેલો જેવા થોડા દિવસ જતા રહો એટલે તમારું ચિત્ત આનંદિત થશે. જ્યારે એ માણસે કહ્યું કે એ પોતે જ એ પ્રસિદ્ધ વિદુષક છે ત્યારે દાકતરના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. દરેક માણસ પોતાની આબુખાબુથી આવાં અનેક ઉદાહરણો શોધી શકે.

એથી ઉલટું ઉદાહરણ ગાંધીજીનું છે. એમની ગણના મંબીર માણસોમાં થશે; એમના લખાણોમાં કોઈ કોઈ વાર વિનોદ તરી આવે છે છતાં સામાન્ય રીતે એમનાં લખાણો મંબીર કહેવાય, અને કેટલાકને તો એમાં વિશેષ પડતી મંબીરતા ચે લાગે. ‘ સાઈ ગાંવ ’ તો નાનું પડે, એટલે સારા દેશની ફિકર એ રાષ્ટ્રદિવસ કરે છે. છતાં એમના સહવાસમાં આવનારાયે જોયું હશે કે એમને એમણે ભાગ્યે જ પ્રસન્નતા વિનાના અને ખીજને પ્રસન્ન કરીને વિદાય ન કરનારા જોયા હશે. એમની પાસે બેઠેલાઓમાંથી વારંવાર એમનો તેમજ ખીજાઓનો ખડખડાટ હસવાનો અવાજ સંભળાયા વિના ન જ રહે. સામાન્ય રીતે કટાક્ષ (satire) નર્મહાસ્ય (wit) અને હાસ્ય (humour) એ હાસ્યરસનાં સાધનો છે એમ આપણે માનીએ છીએ. એ ત્રણમાંથી એકે પ્રકારના શબ્દચાતુર્યમાં ગાંધીજી પારંગત હોય એવી એમની ખ્યાતિ નથી. છતાં વિનોદી લેખકો કરતાં એમના મંડળમાં વધારે હાસ્ય સ્ફુરતું હોય છે. એ પ્રસન્નતા માત્ર એમના ચિત્તમાં અનુભવાતી પ્રસન્નતામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. શબ્દો વગેરે બાહ્ય વસ્તુઓનો ભાગ એમાં અત્યંત નજરો હોય છે.

એટલે દરેક માણસ બે જોડીદાર લાગણીઓને હમેશાં અનુભવતો હોય છે; પણ એ જોડીમાંની એક લાગણીનો જગતને પરિચય હોય અને બીજી લાગણી એની નજીકના રહેનારા જ જાણે એવું બને છે; અને તેથી જગત એને જે ગુણ માટે પ્રસિદ્ધિ આપે છે, તેથી વિરોધી ગુણ એના નિકટના લોકો એનામાં જુએ છે.

આથી જ ધણી વાર એવું જોઈએ છીએ કે બધા લોકો જેને ડાહ્યો, બહો, હસમુખો, મહેનતુ ઇત્યાદિ ગુણવાળો કહે તેને નજીકના લોકો મૂખ, નિઠૂર, ચીઢિયો, ધરતી પરવા ન રાખનારો વગેરે કહે છે; સમાજને જે કડક લાગે છે તે નજીકના લોકોને પ્રેમળ લાગે છે. માથુસ બાલ સમાજમાં પોતાના સ્વભાવની એક જ બાબત બતાવ્યા કરે, તો તે સ્વભાવની ઉલટી બાબત એના ખાનગી જીવનમાં બહાર પડી જાય છે. અત્યંત શુદ્ધ ચિત્તનો માથુસ જ લાગણીની બંને સીમાઓ બધા આગળ સમપણે પ્રગટ કરે છે.

અંદરથી પ્રસન્નતા અનુભવાતી હોય ત્યારે બાહ્ય સૃષ્ટિ પ્રત્યેની આપણી લાગણી — આપણો આનંદ કે આપણો શોક — અને અંદરની પ્રસન્નતાનો તાલ ખોવાઈ ગયો હોય ત્યારે કૃત્રિમ ઉપાયોથી આનંદિત થવાનો પ્રયત્ન — એ બેની વચ્ચેનો ફરક આપણે યોડાક વિચારથી જાણી શકીએ છીએ.

અંદરની પ્રસન્નતાનો તાલ અનુભવામાં આવે જ્યાં સુધી એની સ્મૃતિની અસર રહે, ત્યાં સુધી કૃતાર્થતાની — ધન્યતાની — તુમિની લાગણી જોડે છે. જો એની ક્રિયાશક્તિ બળવાન હોય તો એની પ્રસન્નતાને એ બહાર વ્યક્ત કરવા અને એનો ચેપ ફેલાવવા પ્રયત્ન કરે છે. એ બાહ્ય સૃષ્ટિનાં રૂપ, રંગ કે ગુણથી આકર્ષિત નથી થતો, પણ રૂપ, રંગ કે ગુણનો ખ્યાલ ઉડ્યા વિના જ એને એ બધું સુંદર લાગે છે. બાહ્ય સંચેતન સૃષ્ટિ પ્રત્યેના એના ભાવ ઓછીવત્તી શુદ્ધિયુક્ત પ્રેમનો હોય છે.

આના દાખલા આપું.

બાળકને એની પ્રસન્નતાનો તાલ મળી ગયેલો હોય છે, ત્યારે એની માને જોઈને હસી પડે છે, એને ભેટવા ઉઠાડો મારે છે, મા પ્રત્યેનો એનો પ્રેમ ઊભરાઈ જાય છે. એ પ્રેમની પાછળ મા રૂપાળી છે કે બેડોળ, લડાવવાવાળી કે લડવાવાળી, ગરીબ છે કે શ્રીમંત એનો વિચાર જ નથી. ‘હું’ પ્રસન્ન છું, અને આ મારી મા છે’, એ બે હકીકતો એને આનંદથી ભરી દેવાને પૂરતી છે. એ પ્રસન્નતાના અનુભવથી ઉપજેલી કૃતાર્થતાને લીધે ‘મા’ એટલો શબ્દ જ, અને માનું એને પ્રતિધ્વનિ આપનારું હાસ્ય એટલું ‘મારું’ જીવન ધન્ય છે’ એમ મનાવવાને પૂરતું થાય છે. એ ધન્યતાને ટાણે જગતની અત્યંત આકર્ષક વસ્તુ પશુ એના રૂપ, રંગ કે ગુણને લીધે પશુ વધારે વહાલી લાગી શકતી નથી.

પશુ જ્યારે એ પ્રસન્નતાનો તાલ ખોવાઈ ગયો હોય છે, ત્યારે એ માના અસ્તિત્વ માત્રથી તે રસના ધૂંટડા પી નથી શકતો. એની એ મા અનેક રીતે એને મનાવવા-સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય છતાં એને કૃતાર્થતા-ધન્યતા નથી લાગતી. એ વખતે આપણે બધા મોટાઓ ઝટ લઈને એનો તાલ એને શોધી નથી આપી શકતા, એટલે કાંઈક ઈન્દ્રિયોને લલચાવનારા ઉપાયોથી એને બહેલાવવા કે બહેલાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. રૂપાળું રમકડું કે ચિત્ર, સાકરનો ગાંગડો, ઘંટડીનો અવાજ, એકાદ ‘ગુડા ગુડીની વાર્તા’, કે એવા જ કોઈ બીજા પ્રયત્નથી એને આપણે આનંદિત કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આને પરિણામે એ એક તાણુના અનુભવમાંથી બીજા તાણુમાં ખેંચાય છે. કોઈવાર એ અનુભવ પહેલીવાર

થવાથી, કોઈ વાર એ અનુભવના અચાનકપણાથી, કોઈ વાર એની સાથે રાગાત્મક લાગણીનો પૂર્વ સંસ્કાર હોવાથી એની પહેલી લાગણીને આપણે જૂલાવી શકીએ છીએ, એને હર્ષિત કરી શકીએ છીએ, અને એટલેથી આપણે સંતોષ માનીએ છીએ, અને ધીમે ધીમે એવા જ પ્રકારેથી સંતોષ માનવાની એને ટેવ પાડીએ છીએ. આમાં જ્ઞાન'દને નામે ઓળખાતી કોઈક લાગણી ઉત્કેશ છે ખરી પણ પ્રસન્નતાથી એ તદ્દન વેગળી છે. એમાં કૃતાર્થતા-ધન્યતા-તુષ્ટિ નથી. એક રમકડું. બહુ વાર રીઝવવામાં નથી શકતું, સાકરના એક માંગડાથી હમેશાં કામ નથી સરતું, એક વાત કહેવા પછી બીજી વાત સાંભળવાની તરસ ઉલટી વધે છે. કારણ અંદરની પ્રસન્નતાનો તાલ મળ્યા વિના આ સર્વ બાહ્ય ઉપાયો મરણ્ય કાળની શરદીને કંકોડી ઓળીને દૂર કરવાના પ્રયત્ન જેવો હોય છે.

જે નાનાં બાળક માટે સાચું છે, તે આપણુ સૌને માટે પણ છે. જ્યારે પ્રસન્નતા અંદરથી ઊઠેલી હોય છે, ત્યારે જે કોઈ ચેતન-અચેતન પદાર્થ સાથે આપણું અહં-મમત્વ બંધાયેલું હોય છે, તેની પ્રત્યે તેનાં રૂપ, રંગ કે ગુણ અમે તેવાં હોય, છતાં તે આપણને પ્રિય હોય છે. તેનો સંબંધ આપણને તે ક્ષણે અનુકૂળ વેદના કરાવવાવાળો છે કે પ્રતિકૂળ વેદના કરાવવાવાળો છે તેની પણ આપણને દરકાર નથી હોતી. એવી કંઈ જૂમિ છે કે જે એના વતનીને 'સ્વર્ગોદયિ મરીચસી' નથી લાગી ? રજપૂતાનાનું રણ રજપૂતને, ગૂજરાતીને જમીયા જેવા ગૂજરાત જેટલું જ વહાલું હોય છે, આપણે ગાઈએ છીએ ખરા કે

“ ક્યાં હશે હિમાલય જ્યાં ?

“ ક્યાં પુણ્ય પવિત્ર જ ગંગ ? ”

પણ એ હિમાલય હિન્દુસ્થાનમાંથી જીતીને ચીનમાં જાય, અથવા આફ્રિકા એના કરતાં જાયો. બની જાય અને ગંગા આફ્રિકામાં જાય, અને તેને ડેકાણે હોંગ-કોંગ આવીને વહેવા માટે, તો કાંઈ આપણને તે કાણું હિન્દુસ્તાન એણું પ્રિય થવાનું નથી. કારણ એ છે કે હિમાલય અને ગંગાને લીધે કાંઈ હિન્દુસ્તાન આપણને શ્રેષ્ઠ ભૂમિ લાગતી નથી, પણ હિન્દુસ્થાન સાથેનો મારો મમત્વનો સંબંધ એ મને વહાલું કરે છે; અને એ હિન્દુસ્તાન સાથે હિમાલય અને ગંગાનો સંબંધ, હોવાથી એ પણ મને પ્રિય લાગે છે. હિમાલય કે ગંગા મટેનો આદર એની ઉચ્ચતમતા કે વિશાળતાને લીધે નથી, પણ એ મારા દેશમાં છે, એ સંબંધમાં છે.

એ દેશ માટે જ્યાં સુધી મને મમત્વ લાગ્યા કરે છે, ત્યાં સુધી એ દેશ જોડે સંબંધ રાખવાને પરિણામે મને સુખ થાય કે દુઃખ થાય, મારી સમૃદ્ધિ થાય કે મારા પર વિપત્તિનાં વાહણ તૂટી પડે, એને લીધે મારું મોત પણ થાય, છતાં મને એ સર્વેમાં ધન્યતા જ લાગ્યા કરે છે. કારણ કે મારી અંદરની પ્રસન્નતાના તાલમાંથી એ પ્રિયતા ઉઠેલી હોય છે. X

X ઉપર કહ્યું તેનો અર્થ એ થાય કે અન્તઃ પ્રસન્નતાનો તાલ મળે, અને તે વખતે બાહ્ય સૃષ્ટિના જે ભાગ સાથે અહં-મમત્વનો સંબંધ હોય ત્યાં પ્રેમ લાગે. એ જે જ વસ્તુ પ્રેમને આવશ્યક છે. બાહ્ય પદાર્થના રૂપ, રંગ, ગુણ ઇત્યાદિકની પ્રેમને અપેક્ષા નથી. જ્યારે અહં-મમત્વનો અત્યંત નાશ થાય ત્યાં પ્રિયતા બાવ પણ ન રહે; એટલું બાહ્ય સૃષ્ટિનો ચિત્તમાંથી અત્યંત અભાવ કરવામાં આવે

પણુ જ્યારે કાંઈ પણ કારણસર મારી પ્રસન્નતા હું ખોઈ ખેસું છું, ત્યારે મારા વર્તનથી જ મને સંતોષ નથી મળી શકતો. પછી હું હિમાલય, કાશ્મીર, મહાબલેશ્વર, કે માઈ વતન છોડીને કોઈ પણ બીજે ઠેકાણે જવા ઇચ્છા કરું છું, અને તે તે સ્થાને સાથે મમત્વ તો બાંધી શકું નહિ, એટલે એના રૂપ, રંગના સૌંદર્યમાંથી આનંદ મેળવવા પ્રયત્ન કરું છું; મારી પ્રસન્નતા ખોવાઈ ગઈ છે એટલે હું બાહ્ય સૌંદર્યને ધારી ધારીને જોઉં છું. મારી પ્રસન્નતાને અભાવે સામાન્ય વસ્તુમાં રહેલું સૌંદર્ય જોવાની મારી યુક્તિ કુંઠિત થઈ જાય છે, એટલે જે અસામાન્ય હોવાથી મારી છદ્મિયોને ખેંચે તેને સુંદર માની લઉં છું. મારી પ્રસન્નતાને કાળે માઈ કપાસનું ખેતર જ મને તૃપ્ત કરે છે. મારી પ્રસન્નતાના અભાવમાં કારમીરનું વીજળીના દીવાથી ચોકી કરાતું કેસરનું ખેતર જોવા હું તલસું છું.

એ જ પ્રમાણે કંઈ માને પોતાના પ્રસન્નતાના કાળમાં પોતાનું જ બાળક સારામાં સાઈ નથી લાગતું? એ બાળક કાળું છે કે ગોરું, રોગી છે કે નીરોગી, ધારીલું છે કે બેડોળ, સર્વાંગ છે કે વ્યંગ છે, બુદ્ધિશાળી છે કે જડ, શુભવાન છે કે શુભહીન — એ કશાનો ખ્યાલ નથી હોતો. બાળક દુરાચારી હોય તો પણ એને કોઈ સહુણી બાળકના બદલામાં આપવાનો વિચાર એને અસહ્ય થાય છે. પોતાની પ્રસન્નતાના તાલ પર

ત્યારે એવું કહી શકાય, જ્યારે અહીં-મમતા અત્યંત વ્યાપક બની જાય સુધિના જેટલી — ત્યાં સર્વ સુધિ — એનાં રૂપ-કરૂણ, શબ્દ-દુર્ગુણ, કળા-વિહ્વા, સુખ-દુઃખ ક્ષતિથી પ્રેમ પાત્ર જ લાગે. એ ઉપરના જ ચિત્તની વ્યાવહારિક દશાની સ્થિતિ છે.

દષ્ટિ રાખીને જ એ બાળકને જુએ છે; બાળકનાં રૂપ, રંગ કે શુષ્ક પર દષ્ટિ રાખીને એ બાળકને નથી જોતી.

પતિ-પત્નીને પોતાની પ્રસન્નતાના તાલમાં પોતાના જીવનના જોડીદારનાં રૂપ, રંગ કે વિહતાદિક ગુણોનો વિચાર સરખો જાડતો નથી. પ્રસન્નતાને અનુભવી ન શકે, અને વશાદારીની ભાવના દુર્બળ હોય ત્યારે જ એ પરસ્પરી-પુરુષના રૂપ-રંગાદિકથી આકર્ષાય છે.

એ દિલોગ્ગન મિત્રોના ગુણોમાં ઘણીવાર બહુ જ વિરોધ રહેલો હોય છે. બંનેના જીવનનાં ધ્યેયો જાણે એકબીજાથી જુદાં જ હોય એમ લાગે. છતાં એમની દિલોગ્ગનીમાં ભંગ પડતો નથી. જ્યારે એ મૈત્રીના ઉદય પ્રત્યેકના હૃદયમાંની સ્વયંબૂ પ્રસન્નતા અનુભવાતી હોય ત્યારે થયો હોય ત્યારે જ આમ બને છે. જ્યારે મૈત્રી બાહ્ય નિમિત્તોથી નિર્માણ થઈ હોય, ત્યારે જે મૈત્રી બધાય છે, તેમાં ભંગ પડી શકે છે.

“ભાવે કાઠ સુંદર કહો, ભાવે કાઠ કારે

“હમકું થેહી રૂપ વિના ઔર સઠલ ખારે.”

પણ એ અન્તઃ પ્રસન્નતાને પરિણામે થતી બાહ્ય ક્રિયાઓ વિવિધ જાતની થાય છે. એ બધામાં પ્રેમ-ધન્યતા એ તત્ત્વ સામાન્ય હોય છે, પણ પ્રયોજન, વિવેકશક્તિ, શિક્ષણ, પૂર્વ સંસ્કારો, દંઢ કલ્પનાઓ વગેરેના બેદથી એ ક્રિયામાં અનેક પ્રકારો ઉત્પન્ન થાય છે.

અન્તઃપ્રસન્નતા અનુભવનાર નાગર નરસિંહ મહેતા હોય કે મીલમજૂર બાલુ હોય, બંનેને સરખી રીતે જ “આજની ઘડી રણિયામણી” લાગે છે. તે વખતે એના પ્રિયજનનો સંસ્કાર કરવાનો પ્રસંગ આવે તો તે ક્વી રીતે કરે. એ

બાબતમાં બેની સારા-નરસાની કહપના, આવડત અને વિવેક-
બુદ્ધિના ભેદ પ્રમાણે ૪૨૬ પડે છે. નાગર નરસિંહ મહેતાને
તે વખતે

“ હારે હું તો મોતીડાના ચાક પુરાવતી,
મારા વાલીડાની આસતી ઉતારતી હો છરે,”

એવો ઠાક કરવાની વૃત્તિ થાય છે, અને મીલ-મજૂર
બાહુ દીનભાવે પોતાની સહજ સંપત્તિને અર્પણ કરી કૃતાર્થ
થાય છે: એ આમ ગાય છે:—

“ હેત લાવી પધારો મારે આંગણે હરિ;
આંગણે હરિ, મે'ર રંકને કરી ટેક૦

(સાખી) નીચું છે મમ છાપર, તમે મોઝા છે જગતાત;
મોટ મે'ર કરી જરી, નીચા નમજો નાય.
મખમલ મસુરિયાની ગાદી નથી મારે (૨)
ફાટલી ગોઠડી મેં છે પાયરી. હેત૦

(સાખી) કોળનિયાં બહુ ભાતનાં, પકવાનો ને પાક;
ક્યાંથી લાકું એ બધું, હું તો દુર્બળ રાંક.
ખીચડો મેં તો ખાંડયો છે ખંતથી (૨)
ભાવે કભાવે જમો પેટહું બરી. હેત૦

(સાખી) ગયો હતો મળૂરીએ, બહુ લાગ્યો'તો થાક;
ઉતાવળમાં શું કરે, સ્વચ્છ સુંદર શાક.
જેવી તેવી મેં તો લાજ કરી છે (૨)
નહિ હોય બરાબર મીકું મરી. હેત૦

(સાખી) ચાંદી ખ્યાલા ચળકતા તેહ નથી મુજ ઘેર;
મૂક્યો કહુડો નીર બરી, જળ પીએ બલી પેર.
પાનને બદલે ગ્રેમ મેં તો આપિયો (૨)
પુખ્તની પાંખડી ભેટમાં ધરી. હેત૦

(સાખી) રસોઈ હલકી રંકની, અન્નેઅ પાઠ્યા આજ;

તસ્તી દીધી હલકી, માફ કરે મહારાજ.

ભાવના બૂખ્યા છે તમે નાચજી (૨)

ખાલુ પાવન થાય બંદગી સરી.

હેત૦*

અન્તઃપ્રસન્નતા હોય ત્યારે હું એકલો હોઈ તો મારા સંસ્કારો અનુસાર હું ગાઉં, બાજવું, વાંચું, ચિતરું, કવિતા રચું, આકાશ સામે જોતો બેસી રહું, ખેતરમાં કામ કરું, કાંતું, ધર સ્વચ્છ કરું કે કાંઈ બીજું કરું — સર્વે આત્મલક્ષી હોય છે. મારી એ સર્વ ક્રિયાઓની કોઈ કદર કે પ્રશંસા કરે તેની મને દરકાર નથી હોતી; મારી ક્રિયાને કોઈ જાણે છે કે નહિ તે વિષે પણ હું બેદરકાર હોઈ છું.

માફ માગેલું કોઈ જીલે, કે તેને પૂર્ણ કરવા કોઈ તબક્કા કે તંબુરો વગાડે, મારી કવિતા અથવા ચિત્રો કોઈ જુએ કે છાપે કે મારી પાસે રહેલી કળા વગેરેનો જગતમાં પ્રચાર થાય એવી મને જરૂર નથી બાસતી. કોઈ મારા રાગને બેસુરો કહે કે મારી કવિતા પ્રતિબાહીન કહે તે વિષે પણ હું ઉદાસીન રહું છું. કારણ કે એ હું કોઈને માટે કરતો નથી; મારી પ્રસન્નતા માંથી સદાજ પછે એ ઉદ્ભવે છે.

મારી અન્તઃપ્રસન્નતાને સમયે હું કોઈના સંબંધમાં આવું, ત્યારે મારા સંસ્કારોને વશ થઈ હું વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાઓ કરું, પણ તે સર્વમાં માફ આપું હૃદય ઠલવાયેલું હોય

* નવો જમાનો અને આત્મજ્ઞાન — રચનાર બાલુરામ મૂળદાસ; પ્રકાશક સત્યસુબોધ મંડળ, અમદાવાદ. ‘ સાબરમતી ’ પુ. ૩ અંક ૫-૬માં આવેલી સમાલોચનામાંથી.

છે. મારી પ્રસન્નતાને વ્યક્ત કરવી અથવા તેને એપ સામી વ્યક્તિને લગાડવો એ પ્રધાન ઉદ્દેશ હોય છે, કેવી રીતે લગાડવો તે બાબતમાં કોઈ વાર સામા માણસના સંસ્કારો, કોઈ વાર પ્રયોજન, કોઈ વાર મારી વિશિષ્ટ આવડતો ને અને તે બધા સાથે મારા વિવેકને મેળ મળે એવી રીતે—હું પ્રાધાન્ય આપી કાંઈ પણ કરું છું. નાનું બાળક હોય અને મારી પાસે વાતોનો ભંડાર હોય તો તેથી હું એને પ્રસન્ન કરવા પ્રયત્ન કરું છું, એ ન હોય, અથવા એ વિષે મારા વિવેકની ચાળણા કડક હોય, તો હું બીજી રીત શોધું છું. મા-આપ હોય તો તેમને પસંદ પડે તેવી અથવા આવશ્યક હોય તેવી તેમની સેવા કરવા પ્રેરાઉં છું; મહેમાન હોય તો તેની અને મારી સારા-નરસાની કલ્પનાનો મેળ બાંધી એનું આતિથ્ય કરવા પ્રેરાઉં છું; અર્ધાર્થી હોય તો તેને માફ આપવા પ્રેરાઉં છું; માંદો હોય તો તેની સારવાર કરવા પ્રેરાઉં છું. એમ કોઈ પણ પ્રકારે મારી પાસેની કોઈ વસ્તુ કે શક્તિનો એના લાભ માટે ત્યાગ કરવો એવી મારી પ્રસન્નતાને પરિણામે ક્રિયા ઉદ્ભવે છે. એ ત્યાગનો મને પચાત્તાપ નથી થતો; એથી મારી પ્રસન્નતા ધટતી નથી; પણ ઉલટી મારી કૃતાર્થતા-ધન્યતાની લાગણીમાં ઉમેરો થાય છે; પછી એ ત્યાગ ગમે તેવો મોટો હોય.

એ અન્તઃ પ્રસન્નતા ન હોય ત્યારે મારી એવી ને એવી સર્વે ક્રિયાઓ હોય, એટલો જ ત્યાગ હોય, છતાં તે બોળ રૂપ જ હોય છે. સમયપત્રકમાં વાર્તા ગોઠવાયેલી છે માટે વાર્તા કહેવી પડે, માતા-પિતાએ આજ્ઞા કરી છે માટે એમના પત્ર દાખવા બેસવું પડે, મહેમાન આવ્યા છે માટે એમની વ્યવસ્થા કરવી પડે, પૈસા માગવા આવનાર પ્રતિબંધિત માણસ

છે માટે ફાળો આપવો પડે, માંદાને ક્યાં ફેંકી દઇએ માટે એની સારવાર કરવી પડે, એ બધામાં કળા, સામગ્રી, ધન, શ્રમ વગેરેના ગમે તેટલો બહોળો હાથે વ્યય કર્યો હોય, ગમે તેટલું ખડખડાટ હાસ્ય જોડ્યું હોય છતાં એથી ધન્યતા-કૃતાર્થતાનો અનુભવ નથી થતો.

મૂળમાં, અન્તઃપ્રસન્નતાના અને તે વ્યક્તિ પ્રત્યેના પ્રેમના ઉમળકામાંથી ઓછાવત્તા વિવેક અને સારા-નરસાની કલ્પનાનુસાર બીજા પ્રત્યેના શિક્ષાચારની રીતો નિર્માણ થયેલી હોય છે. પણ જીવનમાંથી જેમ જેમ પ્રસન્નતાના તાલ ગૂમ થતા જાય છે, તેમ તેમ એ શિક્ષાચારની ક્રિયાઓના આડંબરનો વધારો એ પ્રસન્નતા અને ઉમળકાની અવેજમાં ગોઠવાય છે. પછી મહેમાન માટે પાંચ વાની કરવી કે ૮૫, રાજા માટે ૧૧ તોપ ફેાડવી કે ૧૦૧, એની ઝીણી ઝીણી વિધિઓ નક્કી કરી, તે વિધિના અણીશુદ્ધ પાલન કરનારને અને જેને માટે કરવામાં આવે છે તે બંનેને સંતોષ માનવો પડે છે. — સંતોષ અનુભવાતો નથી, પણ માનવો પડે છે. આ સર્વે કૃત્રિમ જીવનના કૃત્રિમ આનંદો છે. એને આનંદ કહીએ છીએ; પણ એમાં પ્રસન્નતા-કૃતાર્થતા-ધન્યતા નથી હોતાં.

વસ્તુતઃ અન્તઃપ્રસન્નતા હર્ષોત્પાદક લાગણી માટે વધારે પ્રક્ષપાત વાળી અને શોકોત્પાદક લાગણીઓને અણુગમાંથી જોવાવાળી નથી હોતી; કારણ કે હર્ષ અને શોક એ બન્ને અનિવાર્ય અને ચિત્તના તરંગની બે બાજુઓ છે. એટલે હર્ષોત્પાદક લાગણીઓ પ્રસન્નતાને લાવનારી છે, અને શોકોત્પાદક લાગણીઓ પ્રસન્નતાનો નાશ કરનારી છે એમ નથી. પણ

અમુક પ્રકારના હર્ષ તેમજ શોક પ્રસન્નતાના તાલને સરખી રીતે સમીપ લાવનારા છે.

ગુરુ જનો પ્રત્યે મુદિતાનો ઉમળકો, સાથીઓ અને જનતા પ્રત્યે મૈત્રીનો ઉમળકો, આશિતો અને પ્રાણીઓ પ્રત્યે વાત્સલ્યનો ઉમળકો, ખીજને સુખી જોઈ, કે ખીજને અથવા પોતાને હાથે થયેલા સત્કર્મથી સંતાપનો ઉદ્ભવ — એ પ્રસન્નતાની સમીપ રહેનારી ચિત્તતરંગની હર્ષોત્પાદક બાબતો છે. દુઃખીને જોઈ કરુણાનો ઉદ્ભવ, પોતાની ભૂલોના પશ્ચાત્તાપથી થતો અનુતાપનો ઉદ્ભવ, કોઈને પાપમાં રત થયેલો જોઈ તેની પ્રત્યે અનુકંપાનો ઉદ્ભવ, અપરાધી પ્રત્યે ક્ષમા-વૃત્તિનો ઉદ્ભવ — એ બધી પ્રસન્નતાની સમીપ રહેનારી ચિત્તતરંગની શોકોત્પાદક બાબતો છે.

ખીજ કહેલી બધી લાગણીઓમાં તે ક્ષણે શોકનો અનુભવ હોય છે; પણ એ શોક ન થાય એમ ધૃઝા થતી નથી; દુઃખીને જોઈને કરુણા ન ઉદ્ભવે, પાપનો અનુતાપ ન થાઓ એવું લાગતું નથી. કારણ કે એમાંથી જ પ્રસન્નતાનો તાલ હાથ આવે છે.

વળી અન્તઃપ્રસન્નતામાંથી ઉપજનારા આનંદ કોઈ પણ પ્રાણીને કનડયા કે બોળશ્વ થયા સિવાય (ભોગવવો હોય તો) ભોગવી શકાય છે; જ્યારે બાહ્ય વસ્તુઓ દ્વારા મેળવવાના આનંદમાં એ વસ્તુઓને નિર્માણ કરવામાં તેમજ ભોગવવામાં અનેક નિર્દોષ પ્રાણીઓને કષ્ટભાગી થવું પડે છે. તાજમહેલ કે ભજનઠાની ગુફાઓ ભલે કળા અને સૌંદર્યની ખાણો હોય; પણ એ તાજમહેલની પાંદડી-પાંદડી અને ફૂલ-ફૂલમાં એક જાલીમ બાદશાહે હજારો ગરીબ કારીગરો પાસે જખરદસ્તીથી

કરાવેલી મજૂરીનો ત્રાસ કોતરાયેલો છે, અને એને નિહાળવા જનાર — જ્યાં કરેડો માણસો અર્ધા ભૂખ્યા રહે છે તે દેશમાં એમને ઉપયોગી થાય એવું કેટલુંક ધન — વેચી નાંખીને જ જમ શકે છે.

અજંટાની ગુફાઓ બંને બૌદ્ધકાળમાં આપણા દેશના કેટલાક સાધુઓએ મેળવેલી કળા-કૌશલ્યમાં પરાકાષ્ટાના સ્મારક-રૂપે લાગે; પણ એ છુદ્દનો આદર્શ ખોધ બેઠેલા, સામાન્ય કર્મમાર્ગને છોડવાનું મૂળ કારણ બૂલી ગયેલા, ભિક્ષુના વેશમાં યે રાષ્ટ્રના અન્ન પર જીવી વિલાસ અને વૈભોગ ભોગવનારાની સ્મારક પણ છે.

નવા દિલ્હીમાં સરકારી મકાનો બહુ ભવ્ય અને સુંદર બંધાઈ રહ્યાં છે એમ સાંભળું છું. મોગલ શહેનશાહતને આંટી નાંખે એવી ભવ્યતા એમાં લાવવાનો પ્રયત્ન હોય તો નવાઈ ન કહેવાય. પણ એ સુંદર મકાનો શાનાં સ્મારક થવાનાં છે ? એક કંગાળમાં કંગાળ દેશ ઉપર રાજ ચલાવનારાઓની નિષ્ઠુરતા અને મદના જ શું નહિ ? જે દિવસે મોગલની મારક ઇમેજ શહેનશાહત ધૂળમાં મળી ગઈ હશે, ત્યારે નવી સત્તાના પ્રાચીન ઇમારતોની રક્ષા કરનારા ખાતાને જ એની સોંપણી થવાની છે; અને એ ખાતું ઉત્પન્ન થતાં વાર લાગશે, તો તેટલા વખતમાં શિયાળ અને કુતરાં જ એનો કબજો ભેવાનાં છે. એ મકાનો જોઈ દિલ્હીસ્તાનની જાહોજલાલીની કલ્પના કદાચ બિવિધ્યના મુસાફરી કરશે; પણ જે ધરતી પર એ ઊભાં છે, તે ધરતી દુનિયાની ગરીબમાં ગરીબ ધરતી છે એ આપણે શું નથી જાણતા ?

કળા અને અને સૌંદર્યના આ મોટામાં મોટા નમૂના આનંદનાં નિર્દોષ સાધનો છે, એમ કેવી રીતે કહી શકાય ?

બહારથી લેવાતા આનંદમાં વળી એક ખીજ વિલક્ષણતા રહેલી છે. આપણે એકાદ ગાયક, વાદક, નાયનારી, ચિત્રકાર, શિલ્પી, નટ, બાટ કે અવધાનીની અદ્ભુત શક્તિ ઉપર મુગ્ધ થઈએ છીએ. એની કૃશળતાનું આપણને આશ્ચર્ય લાગે છે. પણ એની સાથેનો આપણો સંબંધ કેવા પ્રકારનો હોય છે ? અને પોતાના કૌશલ્યથી એને પોતાને કેટલી કૃતાર્થતા લાગે છે ? આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે આપણે એની કળાથી ચકિત થઈએ છીએ, ત્યારે એ પોતે પોતાની કળા કરતાં આપણને જ વધારે મહત્વનાં લેખે છે. એ આપણી વાહવાહનો અને ઇનામો બૂખ્યો હોય છે. આટલી અદ્ભુત કળા પાસે હોવા છતાં એ આપણી ખુશામત કરે છે, અને આપણે પણ એની કળાપર મુગ્ધ થતાં છતાં મનમાં સારી પેઠે સમજીએ છીએ કે આપણે આશ્રયદાતા છીએ અને એ આશ્રયેચ્છુ છે; અને સામાન્ય રીતે આશ્રયદાતા અને આશ્રિત વચ્ચે જેવા સંબંધ હોય છે તેવો જ આપણે એની સાથે રાખીએ છીએ. જે કાલિદાસ વિષેની આપણી દંતકથાઓ સાચી હોય તો તે કવિ કુલશુર હોવા છતાં એની કવિતા દેવીના નશીબમાં એક રાજની ખુશામત અને ગુલામી તો સરજાયેલાં હતાં જ. એનાં કાવ્યો કેવળ પોતાની પ્રસન્નતાની જ અભિવ્યક્તિ નહોતાં. એને આશ્રિત માનતા હોવાથી આપણે એની સાથે સમાનભાવે નથી વર્તતા, પણ આપણાથી નીચેની પંક્તિનો સમજીને જાણીએ છીએ. ઉપર કૃપા-મહેરઆની — વરસાવતા હોઈએ એમ વર્તીએ છીએ. સુંદર કળાથી આપણું મનોરંજન કરતાં છતાં એને

એમ નથી લાગતું કે એ આપણી ઉપર મહેરબાની કરે છે; પણ આપણામાંના એવકૂરમાં એવકૂર, પરંતુ ‘હું પણ કલારસિક છું’ એમ કહેવડાવવા ઇચ્છનારની પ્રશંસા કે ઇનામથી પોતાને કૃપાકિંત થયેલો માને છે.

આ બતાવે છે કે એ કળા એને જ તૃપ્ત કરી શકતી નથી. એને કૃતાર્થતાની લાગણી ઉપજવી શકતી નથી. જો અને જ્યારે એ વસ્તુ એણે અંદર અનુભવેલી સહજ પ્રસન્નતાની એક અભિવ્યક્તિ રૂપે ઉપજી હોય, તો અને ત્યારે એને એ આનંદનાં સાધન રૂપે ન લાગે, પણ અંદર રહેલા આનંદનાં એક ‘ગામડિયા’ કે યુફી (rough) નિશાની તરીકે લાગે. એ પોતાની કળાનું પ્રદર્શન કરવા ન ઇચ્છે; અને ખીજ એની કદર કરે તે પર પોતાની કૃતાર્થતાનો આધાર ન રાખે. પણ આમ કચ્ચિત જ એને થાય છે. જે વસ્તુ એના સ્વામીને પણ તૃપ્ત-આત્મસંતુષ્ટ — કરી શકતી નથી, તે આપણને કૃતાર્થ કરી શકે એ માન્યતા બૂલબરેલી નથી શું ?

હકીકત આમ જણાતી હોવાથી બાળકને કે કેાઇ ખીજને આનંદિત કરવાનો ઉપાય સંગીત, કળા, વાર્તા, મરકરી, ચિત્રા, તાજમહેલ કે અજંટાની ગુફાઓ બતાવવી એ નથી. પણ આપણો એ વ્યક્તિ પ્રત્યે પ્રેમનો ઉમળકો અને એ વ્યક્તિનો આપણા પ્રત્યે પ્રેમનો ઉમળકો છે. એ ઉમળકો હોય, તો બન્ને જણા મૂળા મૂળા એકબીજા સામું જોયા કરે તોયે કૃતાર્થતા અનુભવે: એ ન હોય તો કૃત્રિમ સાધનોથી આનંદને નામે ઝાળખાતા વિકારો ઉત્તેજિત કરી સ્કંધાય પણ પ્રસન્નતા ન અનુભવાય. એ ઉમળકો હોય તો વિવેકને બહુ ઝીણો કરીશું તો આનંદનાં ઘણાંખરાં સાધનો અશુદ્ધ જણાઇ હાથમાંથી

આત્મા જશે, અને પછી બીજાને રીઝવવાના માર્ગો જ નહિ રહે — એવી બીક રાખવાની જરૂર નથી. આપણે આપણી અન્તઃ પ્રસન્નતામાંથી બીજા પ્રત્યે જોઈએ, અને બાળકને એની પ્રસન્નતા શોધી આપીએ એજ આવશ્યક છે. એ આપણી અને એની સહભાવનાઓના પોષણથી થાય. બાળકને એનાં મા-બાપ, ભાઈ-ભાંડુ, ગુરુજનો, ગોઠિયાઓ, એની શાળા, એનું ઘર, એનો કુતરો કે બિલાડી, બીજાને માટે કાંઈક કરવું, બીજાનું દુઃખ સહન કરી ન શકવું — એજ આનંદરૂપ લાગે, એ આનંદમાંથી એ જે કાંઈ એના વિવેક અનુસાર સ્વયંરૂપિત થી કરે — એ જ એને આનંદિત કરવાનો સારામાં સારો ઉપાય છે.

આવી પ્રસન્નતા જીવનવિકાસમાં અમૂલ્ય છે. અંદરથી જ સદૈવ પ્રસન્ન રહેવાનો સ્વભાવ જીવનના સર્વે આવશ્યક આશીર્વાદો — આરોગ્ય, પ્રાણ, સહગુણ, સંપ, પ્રેમ વગેરેને લાવવાવાળો છે. એમાંના કેટલાક આશીર્વાદો ન હોય તો પણ શાંતિ રખાવવાવાળો છે. એ પ્રસન્નતા બાળકને મેળવી આપવી — એટલે જ્યારે એનો તાલ જોવાઈ જાય ત્યારે એ શોધી આપવો — એ જરૂર શિક્ષકોનાં કર્તવ્યો પૈકી એક અગત્યનું કર્તવ્ય છે. પણ એ અકૃતિમ પ્રસન્નતા શિક્ષક પોતાની પ્રસન્નતામાંથી ઉપજતા પ્રેમથી જ મોડી વહેલી પણ મેળવી આપી શકે. આપણી પ્રસન્નતાનો એપ તુરત જ સામાને લાગે એમ ન બને; પણ આપણે ધીરજ હોય તો સામાની ગ્રહણ કરવાની શક્તિ મુજબ મોડો વહેલો પણ લાગ્યા વિના ન રહે. આવી પ્રસન્નતાને જો આનંદ નામ આપો, તો એ આનંદના જેટલા ઘૂંટડા પી અને પીવડાવી શકાય તેટલા ઇષ્ટ જ છે.

એ કેળવણી તે કઈ ?

(સં. ૧૯૮૦ના) માગશ્વર માસના 'યુગધર્મ'માં શ્રી. રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનાં એ વ્યાખ્યાનોનો અનુવાદ આપવામાં આવ્યો છે. બન્ને વ્યાખ્યાનો વિચારવા અને તપાસવા જેવાં છે. આપણા દેશની સ્થિતિની પરીક્ષાને પરિણામે એમણે જે જણાવ્યું છે, તેમાંની કેટલીક હકીકતો એટલી બધી સાચી છે કે એ સત્યો આપણને આજે રુચે કે ન રુચે તોયે ક્યારેક પણ એને સ્વીકારી મૂળમાંથી જ એના ઉપાય કયાં વિના શાંતિ તરફ પ્રગતિ થઈ શકવાની નથી. છતાં શ્રી. રવીન્દ્રનાથનાં વ્યાખ્યાનોનો કેટલોક ભાગ એવો છે કે જેની વિવેકથી તપાસ ન કરીએ તો નાનકારણુ યુદ્ધિભેદ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે; અને ઉલટપણે, એમનાં વ્યાખ્યાનને વિવેકાગ્રમાં નાંખવાથી જે સત્ય તરફ રવિબાણુ સમાજનું ધ્યાન દોરવા ક્ષિએ છે, તેનું દર્શન વિશેષ સ્પષ્ટપણે થવાનો પણ સંભવ છે. આ રીતે એમનાં વ્યાખ્યાનની સમાલોચના સત્યની શોધમાં સહાયક હોવાથી, એમની સાથે તુલનામાં આવવા અસમર્થ છતાં, કરવાની હિંમત કરૂં છું.

શ્રી. રવિબાણુ પોતાના 'સમસ્યા' નામના પહેલા વ્યાખ્યાનમાં પ્રતિપાદન કરે છે કે ભારતવર્ષની પ્રજાને એ પ્રશ્નોનો સમાધાનકારક નીકાલ લાવવાનો છે. પહેલી સમસ્યા અયુદ્ધિના નાશની, અને બીજી સમસ્યા હિંદુમુસલમાન-એકતાની.

આ પૈકી પહેલી સમસ્યા અને તેને માટે સૂચવેલું સમાધાન પ્રથમ વિચારીએ.

“અભુક્તિના પ્રભાવથી આપણું મન દુર્ગળ છે; આપણે પરસ્પર વિચ્છિન્ન છીએ; કેવળ વિચ્છિન્ન નહિ પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ છીએ. વાસ્તવિક જગતને વાસ્તવિક રૂપમાં અહણુ કરી શકતા નથી, તેથી આપણે જીવનયાત્રામાં દરેક બારી જામીએ છીએ; અભુક્તિના પ્રભાવે સ્વભુક્તિ તરફ અશ્રદ્ધા રાખી, આંતરિક સ્વાધીનતાના ઉછળતા ઝરાના મુખ પર આખા દેશ જેવડો પરવશતાનો પથ્થર ઢાંકી રાખ્યો છે. આ સમસ્યાનું સમાધાન કેળવણી સિવાય ખીજું કંઈ હોય શકે નહિ.”

આ સમસ્યા એ સમસ્યા જ છે કે કેમ એ પ્રશ્ન નથી; પ્રશ્ન એ છે કે એ કેળવણી તે શી વસ્તુ છે કે જેના વડે અભુક્તિનો નાશ થાય, અને સ્વભુક્તિ પર શ્રદ્ધા વધે ? શ્રી. રવિબાબુએ પોતાના વ્યાખ્યાનમાં માની લીધું છે કે સરળપણે સર્વના સમજવામાં આવે એવો એમણે ઉત્તર દીધો છે. પણ જે ‘કેળવણી’થી આ સમસ્યાનું સમાધાન થઈ શકે, એ ‘કેળવણી’ તે શું એ જ મુદ્દાનો પ્રશ્ન છે. અને રવિબાબુનાં બંને વ્યાખ્યાનો આ મુદ્દાના પ્રશ્ન વિષે મૌન છે, અને જે કાંઈક એ વિષે છે તે અધૂરું હોય અસમાધાનકારક છે.

કેળવણી એટલે બુદ્ધિનો વિકાસ, એમ રવિબાબુ સૂચવતા હોય એમ વ્યાખ્યાનના પહેલા ભાગમાં લાગે છે. બુદ્ધિ એ સામાન્ય રીતે સ્પષ્ટપણે સમજી શકાય એવો સજ્જ છે એમ માની લઈએ તોપણ બુદ્ધિનો વિકાસ એટલે શું અને કેમ થાય એની તપાસ કરવી બાકી રહે છે; કારણ કે, રવિબાબુ કબૂલ કરે છે કે આપણા દેશમાં અનેક માણસો ‘કેળવાયેલા’ છે,

છતાં 'તેઓમાંના અનેકમાં બુદ્ધિની મુક્તિનું જોર બહુ જણાતું નથી; તેઓ પણ ઉચ્છ્રંખલ ભાવે ગમે તે માની લેવા તૈયાર છે. અંધભક્તિના અદ્ભુત માર્ગમાં અકસ્માત મુસાફરી કરવા તેઓ તૈયાર છે; આધિભૌતિક વ્યાપારની આધિદૈવિક વ્યાખ્યા કરતાં તેઓને જરા પણ સંકોચ થતો નથી; તેઓ પણ પોતાની બુદ્ધિના વિચારની જવાબદારી ખીજના હાથમાં સોંપતાં લજ્જતા નથી, પણ ઉલટા આનંદ પામે છે.'

સ્પષ્ટ છે કે જે અબુદ્ધિનો નાશ, અને સ્વાધીન બુદ્ધિનો વિકાસ કરવો હજી છે, તે વિદ્યાપીઠોની પદવીઓથી કે ષડ્દર્શનના અભ્યાસથી થાય છે જ એમ જણાતું નથી. એટલે વિજ્ઞાનસાસ્ત્રનું બહુતર, કે ભાષાઓનું બહુતર, કે ન્યાય અને દર્શનસાસ્ત્રોનું બહુતર અબુદ્ધિનો નાશ કરશે જ એવી ખાતરી નથી.

એટલે પ્રશ્ન તો ખડો જ રહ્યો કે જે વડે સમસ્યાનું સમાધાન થવાતું છે, તે કેળવણી એ શી વસ્તુ છે ?

હકીકત એ છે કે અબુદ્ધિનો નાશ, સ્વબુદ્ધિ પર વિશ્વાસ, અંધશ્રદ્ધાનો ત્યાગ એ વસ્તુઓને બહુશ્રુતતા કે તાર્કિક ઝીણવટ સાથે સંબંધ છે જ એમ નથી. પણ અબુદ્ધિનાશનો સંબંધ ભાવનાઓના વિકાસ સાથે છે.

જ્યાં સુધી મનુષ્યમાં ભય કે લાલસા છે, ત્યાં સુધી અબુદ્ધિના સામ્રાજ્યમાંથી કોઇ પણ મનુષ્ય છૂટી શકે નહિ. એના સર્વવિદ્યાસંપન્ન મગજમાં કોઇક ખૂણે પણ કાંઇક અબુદ્ધિ, કાંઇક અંધશ્રદ્ધા બરાબ રહેલાં માલમ પડશે જ.

એ ભય કે લાલસા સાથે કર્તૃત્વ હશે તો એ મનુષ્ય વિશેષ સ્વાવલંબી, સ્વાયત્ત સાધનો ઉપર આધાર રાખનારો,

વાસ્તવિક જગતને નિદાન બાજુ દૃષ્ટિએ વિશેષ વાસ્તવિક રૂપમાં ગ્રહણ કરનારો જણાશે ખરો; પણ એનું જગત પ્રત્યેનું દૃષ્ટિબિંદુ જગતને સુખકારક નહિ હોય. એ જગતને ભયનું કારણ, ત્રાસનું કારણ તો રહેવાનો જ. કારણકે એ પોતે ભય કે લાલસાથી મુક્ત નથી, અને વાસ્તવિક જગતને સર્વાંશે વાસ્તવિક રૂપમાં ગ્રહણ કરવા અશક્ત છે. જે ઠેકાણે અને જે ક્ષણે એના કર્તૃત્વનું બળ ઓછું થયેલું માલમ પડશે, ત્યાં એના મગજમાં રહેલા અભુદિનો અંકુર તુટી જ દર્શન દેશે.

એ ભય અને લાલસા સાથે કર્તૃત્વનો અભાવ હોય ત્યાં અભુદિની ધમ્મ પૂર્ણ બહારમાં ફરકવાની. સર્વે ભાષાઓનું જ્ઞાન, સર્વે વૈજ્ઞાનિક વિદ્યાઓનું જ્ઞાન, સર્વે દર્શનશાસ્ત્રોનું જ્ઞાન એને અભુદિની ગુલામીમાંથી છોડતી શકે એ અશક્ય વસ્તુ છે. જ્યાં જ્યાં પાંડિત્ય છતાં કોઈક ‘ખુટીશ્વરી’માં શ્રદ્ધા દેખવામાં આવે, ત્યાં તપાસ કરતાં ભય, લાલસા અને કર્તૃત્વવિહીનતા દૃષ્ટિએ પડ્યા વિના નહિ રહે.

તાત્પર્ય એ છે કે ભય, લાલસા અને કર્તૃત્વવિહીનતા એ અભુદિનાં પોષક છે. જે અને જેટલે અંશે અહુનુતતા એ ત્રિપુટીના નાશમાં ઉપકારક હોય તો જ અને તેટલે જ અંશે એ દિશાની કેસવણી આપણું ઈષ્ટ સિદ્ધ કરવામાં ઉપયોગી ગણાય.

પણ વાસ્તવિકમાં તો જણાય છે કે પાંડિત્ય વિના પણ ભય, લાલસા અને અકર્તૃત્વ ન હોય એવું બને છે, અને પાંડિત્યથી એનો નાશ થઈ શકે છે જ એમ નથી. પણ મૂળમાં એ ત્રિપુટીનો અભાવ હોય અથવા તેનો નાશ

કરવાની વૃત્તિ હોય, તો પાંડિત્ય એની સ્વાધીન યુદ્ધિને વિશેષ વિભૂષિત કરે છે, તથા એનું કાર્યક્ષેત્ર અને એની સમાજ-દૃષ્ટિએ ઉપયોગિતા વધી શકે છે.

માટે ‘ કેળવણી ’ એટલું કહેવાથી સમસ્યાનું સમાધાન થઇ જતું નથી; પણ ભય અને લાલસાનો ઉચ્છેદ અને કર્તૃત્વનો યોગ્ય અંશમાં ઉત્કર્ષ એને જ કેળવણી આપી શકે તે જ કેળવણી આપણી સમસ્યાનું સમાધાન કરી શકશે.

‘ કર્તૃત્વ ’ને ‘ યોગ્ય અંશ ’ એ શબ્દોથી વિશિષ્ટ કરવામાં ઉદ્દેશ રહેલો છે. કેવળ અપાર કર્તૃત્વ સુખકારક નથી. કેવળ સંતોષ એ પ્રગતિકારક નથી. કર્તૃત્વ અને સંતોષનો ચથાચોગ્ય મેળાપ એ જ પ્રગતિકર અને સુખાવહ છે.

રોગની પરીક્ષા થતી એ દાકતરને મન સમાધાનકારક છે ખરું, પણ રોગીના મનને કેવળ પરીક્ષાથી સમાધાન થવું સંભવિત નથી. એને તો રોગની પરીક્ષા અને તેનો મેળવી શકાય એવો ઉપચાર બન્ને જોઇએ. તેમ દેશના રોગનું સમાધાન (હું કહું છું તેવી) કેળવણી છે એ જાણવાથી જે દેશનો રોગ સારો થઇ જઇ શકતો નથી. પ્રશ્ન એ છે કે એ કેળવણીના પ્રચારનો ઉપાય શો ? અયુદ્ધિનો નાશ કરવાવાળી કેળવણી કેવી રીતે આપી શકાય ?

પુષ્કળ વિચાર કરતાં એનો કોઇ રાજમાર્ગ છે, એવું જણાતું નથી.

એક અક્ષરશૂન્ય વિદ્યાર્થીને વરસ દહાડામાં પાણિનિતું બનાવવા શીખવવાનું બીડું કદાચ ઝડપી શકાય; પણ ભય, લાલસા અને કર્તૃત્વવિહીનતાનો નાશ અમુક કાળમાં બીજાથી કરી શકાય જ એમ નથી. જેનામાં બહુવાની જિજ્ઞાસા છે,

તેને તદ્દન અપરિચિત વિષયનું જ્ઞાન થોડા સમયમાં આપી શકાય; પણ બાળુવાની જિજ્ઞાસા નવીન ઉત્પન્ન કરાવી આપે એવો કોઈ અચ્ચુક ઉપાય છે ખરો ? કદાચિત્ તેનો ઉપાય છે એમ પણ કહેવાય; કારણકે બાળુવાનાં સ્થૂળ અને લાલસાને પોષનારાં ડ્રજો હોઈ શકે છે; પરંતુ ઉપરોક્ત ત્રિપુટીના નાશનાં ડ્રજો સુખાવહ છે, એમ કલ્પનામાં ઉતારવું એ પણ મુશ્કેલ હોય છે.

કારણકે જે ખરી કેળવણી છે, જેના ઉપર માનવ્યના વિકાસનો આધાર છે, તે કેળવણી એ કુવાના પથરા પર કાપા પાડવાની કળાના જેવી છે. એક દિવસમાં તમે લોઢાનો સળીયો લઇને ધસ્યા કરો તો પણ એ ઉપર અસર નહિ થવાની; છતાં કાચી દોરડીના રોજના ધસારાથી સુંદર લીસો ખાંચો પડી જશે. અણુદ્ધિના સંસ્કારોનો નાશ ગુણોના-શુભ ભાવનાઓના-દૈવી સંપત્તિના-ઉત્કર્ષ દ્વારા જ થઈ શકે. અને એના શિક્ષક ભારેમાં ભારે વિદ્વાન કે એની અત્યંત વક્તૃત્વપૂર્ણ વાણી, કે અત્યંત લીય સમયપત્રક નથી. એ શિક્ષક તો ઉદાર ચરિત્રના નમુના રૂપ સંતો, અને એમનાં જીણાંમાં જાણું તેમજ મોટાંમાં મોટાં કર્મો છે. એવો હજારો વર્ષમાં ઉત્પન્ન થઈ આવતો એક શિક્ષક પણ માનવ્ય વિકાસના જિજ્ઞાસુને સૈકાઓ મુઠ્ઠી દીવાદાંડી રૂપ થઈ પડે. એ દીવાદાંડી પ્રત્યે ગતિ કરનાર નત્ર સાધક પણ થોડે ઘણે અંશે એ કેળવણી આપી શકે. પણ મનુષ્યત્વનો વિકાસ કરવાની જાહેર શાળાઓ સ્થાપી શકાય, (અને રવિબાણુ પણ એ જ હેતુ સફળ કરવા કેળવણીનો મહિમા સ્વીકારે છે, એમ માનું છું)-એ શંકારપદ છે. એ થોડે ઘણે અંશે પણ થઈ શકે તો તે કેવળ ઉદાર

ભાવનાઓનો આસોડ્ડાસ લેતા સતત જાગૃત પ્રશ્નોના જીવિતથી. એના વિદ્યાર્થીઓને પંડિત થવાની જરૂર હશે જ એમ નથી; પણ એની સાથે સંપૂર્ણપણે એકદિલ થવાની જરૂર પડશે ખરી.

સમસ્યાનું ખરું સમાધાન આ પ્રકારનું. હોવાથી, શ્રી. રવીન્દ્રનાથના રેટિયો, ગુરુમુખતા વગેરે વિષયોની વિરૂદ્ધના ઉદ્દ્યોગમાં કેટલોક વિચારદોષ જણાય છે.

તેમાં પહેલાં રેટિયોનો વિષય લખ્યો. શ્રી રવિબાણુ કહે છે કે “પહેલાં સુતર કાંતીશ, કાપડ વણીશ, ખાંદશ, પીશ, અને તે દ્વારા સ્વરાજ મેળવીશ. ત્યારબાદ અવકાશ મળ્યે મનુષ્યત્વ મેળવીશ એ વચનો મનુષ્યનાં ન હોય.” આ ઉદ્દ્યોગની પાછળ એવી માન્યતા રહેલી છે કે સુતર કાંતવા વગેરે કર્મો મનુષ્યત્વ મેળવવામાં વિરોધી છે.

એ માન્યતા બૂલબરેલી છે. જે મનુષ્યને માનવ્ય શામાં રહેલું છે તે સમજાયું છે, અને તેની પ્રાપ્તિની આવી રૂપ સતત વિચારમય જીવનમાં જે જાગૃત જાણે છે, તેને માટે હરેક શુદ્ધ ક્રિયા એ વિકાસ પ્રત્યેનું એકેક પગલું જ છે; અને જેને એ સમજાયું નથી, જેને વિચારની આવી હાથ લાગી નથી, તેને માટે જગતનાં સમસ્ત પુસ્તકોનો પરિચય (કે સંગીત અને કળાકૌશલ્ય પણ) નકામાં બાર રૂપ જ થવાનાં છે. જાગૃતમાં એવાં થોડાં જ પુસ્તકો છે કે જે મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિમાં મદદગાર થાય છે; અને સાહિત્ય, સંગીત અને કળા એ જ એ પ્રાપ્તિનું સાધન છે, એ અનેક વહેમો માંહેનો એક છે.

આ કાંઈ સાહિત્યાદિકની નિંદા માટે નથી લખતો. છતાં જે મનુષ્ય દિવસનો પ્રધાન સમય માનસિક બોજન પાછળ ગાળવામાં જીવનનું સાક્ષ્ય માને છે, તેમણે પરહિતનો વિચાર

કરવાની એ જરૂર છે. સંસ્કૃતિનું બુદ્ધિરૂપ અન્નરૂપ કરતાં ચઢિયાતું હશે, પણ અન્ન વિના બુદ્ધિભોજને એ ચાલતું નથી, એ સત્ય સામે આંખમીચામણું થઈ શકતાં નથી. હું અન્ન ખાઉં છતાં અન્નોત્પત્તિમાં ભાગ ન લઉં તો સીધી વાત છે કે કોઈ બીજાને માફ તેમજ પોતાનું અન્ન ઉત્પન્ન કરવામાં સમય ગાળવો જ પડશે; તેજ પ્રમાણે અન્ન રાંધવામાં, વસ્ત્ર બનાવવામાં, મારી એકેએક ઉપભોગ્ય વસ્તુ માટે કોઈ બીજાએ સમય ગાળવો જ જોઈશે; અને તેને પોતાની જરૂરીયાતો માટે તો ગાળવો પડે જ. એટલે જે શરીરની સામગ્રીનો હું નિત્ય ઉપભોગ કરતો હોઉં તે બનાવતાં એજ ૧૦ કલાક જતા હોય, તો જગતમાં કોઈકને એ ૧૦ કલાક આપવા જ પડવાના; અને તે ઉપરાંત એની પોતાની જરૂરીયાતો માટે એને એટલો સમય ગાળવો પડવાનો. પરિણામ-આજના જગતની સ્થિતિ:- (૧) ૨૦ કલાક કોઈ મહેનત કરી શકતું નથી; મારે માટે તો દશ કલાક કરવી જ જોઈએ; એટલે એણે પોતાના શરીરની હાજતો અધુરી રાખી, મારે માટે-હું પંડિત છું, બુદ્ધિશાળી છું, તેથી,-ધસાવું જોઈએ; અને (૨) જે બુદ્ધિના ભોજન ઉપર હું આટલો બધો મુગ્ધ છું, એની તૃપ્તિની એણે તો આશા જ છોડવી જોઈએ; કારણ કે આ પૃથ્વીનો ફેર ૨૪ કલાકમાં જ પૂરો થાય છે, અને તે ચોવીસે કલાક કામ કરવાની શક્તિ સાચવવાનું મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છે નહિ.

જે બુદ્ધિભોજ લોકો બુદ્ધિભોજનના પ્રમાણમાં શારીરિક ઉપભોગો ઓછા કરતા હોય, અથવા બહુ તો ગરીબમાં ગરીબ માણસ જેટલા જ રાખી મૂકતા હોય, તો પણ અભવિભાગની કોઈ પદ્ધતિથી બધાને સમાધાનકારક નીવેડો લાવવાની આશા

રાખી શકાય. પણ બુદ્ધિભોજની શારીરિક ઉપભોગોની ભૂખ બુદ્ધિના પ્રમાણમાં જ વધતી રહે છે; બુદ્ધિભોજ લોકો નાણાં-ખજારની સ્થિતિ વિષે ઉદાસીન નથી. એ બુદ્ધિની કિંમત નાણાંખજારમાંથી જિયી કરાવવા ઇચ્છા રાખે છે. એણે બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હોવાથી, એને મન એનો સમય બહુ મહત્વનો છે; આ જગતમાં એક જ ટુકાણે બેસીને સર્વં વ્યવહાર થઇ શકતા નથી, અને ચાલીને જવામાં વિશેષ સમય ખગડે, માટે એને વાહનની સગવડ જોઈએ જ; એનો સમય મહત્વનો છે; પોતાના વિચારોને પણ પોતે લખવા બેસવામાં કે ટપાલમાં પહોંચાડવામાં ન જવો જોઈએ; તેથી એને કારકુન અને પટાવાળો જોઈએ; એને માટે સારામાં સારો દીવો જોઈએ; સારામાં સાફ મકાન જોઈએ; લખવા-વાંચવા માટે ટેબલો જોઈએ; અને તે ઉપરાંત એની બુદ્ધિને ડાજે એટલું એનું માન સચવાવું જોઈએ; અને તે માન સાચવવા પુરતો મોભો જળવવા માટે ઇતર ખર્ચો કરવાની સગવડ જોઈએ.

જોઈએ તો આ સાધનો ઉત્પન્ન કરવામાં મોટાં ચત્રો વાપરીએ કે ચત્રોનો બહિષ્કાર કરીએ, એટલું તો નક્કી કે મારો સમય બચાવવા, અથવા મારી બુદ્ધિનું માહાત્મ્ય ઇતરો ઉપર ઠસાવવા જે જે હું સગવડો ભોગવું તેને બદલે જગતમાં કોઈને એટલો સમય આપવો જ જોઈએ; એટલે એને પોતાની બુદ્ધિની ભૂખ મટાડવાનું બુલવું જ જોઈએ.

પરિણામ:—મારી અનવધિ પાંડિત્યાભિલાષા તૃપ્ત કરવા માટે ખીજ એકે જ નહિ-પણ સામાન્ય અનુષ્ઠો કરતાં મારી હાજતો વધારે હોવાથી-ખીજ અનેકે થોડો પણ બુદ્ધિવિકાસ ન થવા દેવાની સ્થિતિ સ્વીકારવી જોઈએ. જે બુદ્ધિવિકાસ

એ મનુષ્યની પૂર્ણતા માટે યોગ્ય જ હોય, અને જો ન્યાયવૃત્તિ એ માનવ્યનું એક આવશ્યક અંગ હોય, તો મારો બુદ્ધિવિકાસ ગમે તેટલો અટકી જતો હોય છતાં હું બીજાને બોલે મારી બૂખ તૃપ્ત કરવા નજા છત્થું.

પણ પંડિતવર્ગ કહે છે, “ આમાં કશો જ અન્યાય ખરેખર થતો નથી; વાત એ છે કે અનેક માણસોને બુદ્ધિની બૂખ જ નથી; એ શારીરિક અમ કરી જીવવામાં સંતુષ્ટ છે. બુદ્ધિને કેળવવા જેટલી એમની લાયકાત પણ નથી; એમને બચાવવા જશે તો એ ઉધવા માંડશે. હું મારી બુદ્ધિથી ઉપબોગનાં સાધનો જલદી ઉપજ કરવામાં પણ સહાય કરું છું. મારી બુદ્ધિથી જગતને પણ શાયદો છે. મારામાં બુદ્ધિ હશે, તો હું અનેકને બચાવી શકીશ-બુદ્ધિ આપી શકીશ. મારો સમય બચાવવામાં જગતનું જ હિત છે.”

આ ઉત્તરમાં સર્વત્ર અન્યાય જ રહેલો છે. અનેક માણસોને બુદ્ધિની બૂખ નથી, અને એ શારીરિક અમ કરી જીવવામાં સંતુષ્ટ છે, એનું કારણ (૧) એમને બુદ્ધિવિકાસનો સ્વાદ ચાખવાની તક મળી નથી, (૨) એમને શારીરિક અમ કરી જીવવામાં સંતોષ માન્યા સિવાય છુટકો જ નથી. રસ્તે જતા હોઈએ, છત્રી હોય નહિ, વરસાદ ધોધમાર પડવા માંડે, એટલામાં એકાદ ઝાડ જણાઈ આવે, તો એ મારે સંતોષ-કારક વસ્તુ જ ગણવી જોઈએ. તેમ શરીરમાં જીવડો ટકાવી રાખવાને શારીરિક અમ કર્યા વિના ઉપાય જ ન હોય ત્યાં એ સ્થિતિમાં સંતોષ માનવો જ પડે.

બીજું, એનો સમય બચાવવાથી એ તે સમયનો બુદ્ધિ વધારવામાં ઉપયોગ નહિ કરે એમ હોય તો પણ મને એના

સમયના બોગે મારી બુદ્ધિના વિલાસો કરવાનો અધિકાર
આંધી પ્રાપ્ત થાય ?

ગીબું, મારી બુદ્ધિની કુધાની પાછળ કેટલીએ પેદીની
મહેનત સમાયેલી છે; એને એટલો સમય મળ્યે એ પણ
તીવ્રબુદ્ધિ થઇ શકશે જ.

અત્રે એવી શંકા કદાચિત થશે કે ‘અમવિભાગ જેવી
કાંઈ વસ્તુ દુનિયામાં છે કે નહિ ?’ હું કહું છું, છે; પણ
એને યે મર્યાદા છે. હું જાનાજ આણું અને મારી સ્ત્રી રાંધે,
હું કપડાં ધોઈ આવું અને મારી સ્ત્રી વાસીદું વાળે,—એ એક
જાતનો અમવિભાગ છે; એમાં યે અમુક મર્યાદા બાદ અન્યાય
થઇ શકે છે. ધર કર્યા વિના માણસથી રહી શકાતું નથી,
અને ધરની બહાર નીકળ્યા વિના પણ ચાલતું નથી; માટે
ધરની બહાર નીકળવાનું હું મારી પાસે રાખું અને સ્ત્રીને
ધરમાં જ રહેવાનો અમવિભાગ કરું, ત્યાં જે વિષમ સ્થિતિ
ઉત્પન્ન થાય છે તે આપણે જાણીએ છીએ. તેમજ કાચો
માલ મારે ઉત્પન્ન કરવો, અને પાકો માલ પાડોશીએ તૈયાર
કરવો, તેવા અમવિભાગમાં યે જે વિષમ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે
તે આપણે જાણીએ છીએ. એથી યે વધારે અન્યાય જમારે
હું એવો અમવિભાગ કરું કે બુદ્ધિનું કામ મારી પાસે રહે
અને પાડોશીને સારીરિક અમ રહે ત્યારે થાય છે. કારણકે
જેમ તું બન્નેની વતી રાંધે અને હું બન્નેની વતી ખાઈશ
એવો અમવિભાગ થઇ શકતો નથી, તેમ બૌદ્ધિક અમ અને
સારીરિક અમનો ન્યાય અમવિભાગ થઇ શકતો નથી.

ચોથું, મારી બુદ્ધિનો જગતને ઉપયોગ મળતો હોય તો
પણ બુદ્ધિની નાણાંબજારમાં ખાસ કિંમત અંકાવા માટે કશું

જ કારણ આપી શકાય એમ નથી. ઉલટું, જે બુદ્ધિની ખીલવણીથી માનવ્ય વધતું હોય તો તેને લીધે, તેમજ આવશ્યક અનના ઉત્પાદનમાં તેની સીધી સહાય ન હોવાને લીધે પણ બુદ્ધિશાળીની શારીરિક જરૂરિયાતો સામાન્ય માણસ કરતાં કાંઈક ઓછી હોવામાં જ ન્યાય રહેશે છે.

પાંચમું, બુદ્ધિદારા જગતની સેવા કરવામાં જ શુરુ થવાની ઇચ્છાનું ખીજ રહેલું છે. હું ખીજ કરતાં વિશેષ તીવ્રબુદ્ધિ થઈ, એનો ઉપયોગ સર્વેને આપું, એનો જ અનુવાદ હું ઇતરોનો શુરુ થાઉં એમ નથી શું? જે પરબુદ્ધિનો આધાર લેવા ઇચ્છતા નથી, તેમણે મૌન રાખવું એ જ ઉચિત ગણાય. ખીજ કરતાં તીવ્રબુદ્ધિવાળા થવું, એટલે ખીજએ મારી બુદ્ધિના આશ્રિત થવું; એટલે ખીજએ મારી બુદ્ધિના આશ્રિત થવું જ પડે એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થવાની જ. અને જે શુરુ મુખીપણું હજી નથી લાગતું એ ટાળી શકાવાનું નહિ.

ખરી વાત એ ન બૂલવી જોઈએ કે મોટે ભાગે જે બુદ્ધિના વિકાસ પાછળ સુસિક્ષિતો પડેલા હોય છે, તે બુદ્ધિ તે અબુદ્ધિના નાશમાં સહાય કરતીજ નથી, અને કેવળ ચિત્તને એક સ્વચ્છંદ જ હોય છે.

આ જ પ્રસંગમાં શ્રી. રવીન્દ્રનાથે ગુરુમુખીપણા વિરૂદ્ધ કાઢેલા ઉદ્દગારોનો વિચાર કરવો યોગ્ય છે.

શ્રી. રવિનાથુએ દૈવ, ગુરુ અને ચમત્કાર ત્રણેને એક જ પંક્તિમાં બેસાડી દીધા છે અને ત્રણે પરના વિશ્વાસને એકસરખી અંધતા જણાવી છે.

હકીકત એ છે કે જેમ માણસ પોતાનું અન્ન પોતાના પેટમાં જ ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી, પણ વિશ્વમાંથી લેવું પડે

છે, તેમ માણસને પોતાની બુદ્ધિને પુષ્ટ કરવા માટે પણ વિશ્વપર આધાર રાખવો પડે છે. જેમ અજ માટે એ પ્રકૃતિ તેમજ બીજા મનુષ્યની મદદ બંને લે છે, તેમ પ્રચારપ અજ માટે પણ પ્રકૃતિનું અવલોકન તેમજ બીજા મનુષ્યની મદદ પણ લે છે. જે મનુષ્યની બુદ્ધિવડે એ પોતાની બુદ્ધિને વિકસિત કરે, તેના પ્રયે એ ગુરુભાવ રાખે એમાં ભૂલ છે એમ તો કંઈ નહિ જ કહે.

જે બીજાને નવી દૃષ્ટિ આપે તે એનો ગુરુ થાય અને આશ્રય એ છે કે જે ગુરુનો અસ્વીકાર કરે છે તે પણ બીજાને નવી દૃષ્ટિ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે!

વળી, ગુરુનો અસ્વીકાર કરનારનો પુસ્તકોના અધ્યયન ઉપર વિશેષ જ ભાર હોય છે; એટલે વ્યવહારમાં એમ બને છે કે એક મનુષ્યના કહેલા શબ્દો અપ્રમાણ ગણાય છે, પણ એ ગમે તેવું રહીયે લાખી જાય, અને તે કોઈપણ રીતે કાળ સામે થોડો વખત પણ ટકી રહે તો તે વિશ્વસનીય અને વિચારણીય થઈ જાય છે! બ્યારે ખરું જોતાં તો જડ પુસ્તક કરતાં અપૂર્ણ પણે સચેતન માનવ એ ગુરુ થવાને વિશેષ જ લાયક ગણાવો જોઈએ.

પણ વાચક કહેશે કે હું રવિબાણુને સમજ્યો નથી. એમનું કહેવું એટલું જ છે કે નાના બાળકની, અથવા નાના જંતુ પાસેથી પણ બુદ્ધિનું ગ્રહણ અવશ્ય કરો, પણ કોઈના પણ વચનને 'વેદવાક્ય' ન માનો.

ઠીક છે; પણ એટલેથી મુશ્કેલીના અંત આવતો નથી. બીજાનાં વચનોની યોગ્ય કસોટી કરવાને છેવટે પોતાની વિવેક-શક્તિ એજ સાધન છે; અને એ વિવેકશક્તિ મૂળથી જ પ'ણ

હોય તો એ વચનોની યોગ્ય કસોટી ખરીજ થવાનો સંભવ નથી. આને લીધે જેને વિષે આપણને એમ લાગતું હોય કે એ કેવળ ખીજ પર અંધશ્રદ્ધા રાખે છે, તેમને પૂછીશું તો એમાંના ધણીખરા અંધશ્રદ્ધાનો આક્ષેપ નાકબુલ કરશે. એ કહેશે કે અમે ગુરુનાં વચનોને અમારી બુદ્ધિથી તપાસ્યાં છે, અને અમારી ખાત્રી થયેલી છે; જ્યાં અમે કેવળ એમના વચનમાં શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ ત્યાં એમના સત્યવાદીપણાની ખાત્રી કરી છે; ખાત્રી થાય એવા એમણે અમને પુરાવા આપ્યા છે; જેમ દવા કરાવવી હોય ત્યારે દાકતરની કાબેલિયત વિષે યોગ્ય ખાતરી કર્યા પછી એની બુદ્ધિ અને અનુભવ ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યા વિના છુટકો નથી, જેમ અમુક વસ્તુના ઝેરી-પણા વિષે આસ વાક્યને પ્રમાણ ગણવું જ પડે છે; તેમ અમે કેટલીક બાબતોમાં એમનાં વચનોને વિશ્વસનીય ગણીએ છીએ, તેમાં અમારી અંધશ્રદ્ધા નથી, પણ અમને એમને વિષે મળેલા અનુભવોથી ઉત્પન્ન થયેલી ખાત્રી છે. આમ લગભગ દરેક શિષ્ય પોતાના ગુરુ વિષે ખાત્રી આપશે; એની વિવેકદષ્ટિ સદોષ હશે, પણ એને જેટલી વિવેકશક્તિની આજે બક્ષિસ છે, તેનાથી એણે પોતાની શ્રદ્ધાને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો જ છે. એવો કયો માનવી છે જે દંઢતાપૂર્વક કહી શકે કે એની બુદ્ધિ ઓછીવત્તી અને કોઇને કોઇ ક્ષેત્રમાં પણ પરંપરાગત કલ્પનાઓના અને માન્યતાના સંસ્કારોના ચીલામાં ચંધને વહેતી નથી ? સત્યની શોધનો માર્ગ જ એવો જણાય છે કે પહેલું સ્થૂળ પરિણામનું દર્શન, પછી કારણની કલ્પનાઓ અને પછી કદાચિત સત્યનિયમનું દર્શન. અનેકવાર તો એક કલ્પનાના ખંડન અને બીજી કલ્પનાના મંડનમાં જ સત્યનો આરોપ

થાય છે. અનેક પ્રતીતિઓ જેને આપણે બુદ્ધિયુક્ત માનાએ છીએ, તે વસ્તુતઃ આજની દૃષ્ટિએ સુસંગત લાગતી કલ્પનાઓ જ છે. સંભવ છે કે આજના મોટામાં મોટા ચાનીના અનેક વિષયોને લગતા મતો હજાર વર્ષ પછી કેવળ હસવા જેવી કલ્પના જ ઠરે.

એટલે ગુરુ પર મૂકાતી અયોગ્ય શ્રદ્ધાનું નિવારણ કોઈ પર વિશ્વાસ ન જ કરવો એ નથી, પણ વિવેકશક્તિ શુદ્ધ કરવી એ છે. એ વિવેકશક્તિ કેવી રીતે શુદ્ધ થાય ?

ગુરુથી છેતરાવાનો સંભવ કેવી રીતે થાય છે, એનું કારણ તપાસીએ. કાં તો ગુરુ સ્વાર્થી હોય અથવા પોતે જ પ્રામાણિક બૂલું કરતો હોય તો બન્ને રીતે એ પોતાના શિષ્યોને ખોટો માર્ગ દોરે.

એ પૈકી જે ગુરુ સ્વાર્થી હોય, તો એને મળેલું શિષ્યમંડળ લાલચુ કે જડ હોવું જોઈએ. જે શિષ્ય કોઈ સત્ય કે કાલ્પનિક ભયના નિવારણ માટે, કે કોઈ પણ પ્રકારના ઐહિક કે પારલૌકિક સુખ કે ભોગની પ્રાપ્તિ માટે, કોઈ સિદ્ધિ, અમત્કાર, શક્તિ, કે આનંદની ઈચ્છાથી ગુરુને શોધે, અને તેને માટે જાતે કાંઈ પણ કરવું ન પડે એવી ઈચ્છા રાખે, દુકામાં માનવ્યના વિકાસ સિવાય કાંઈ પણ ઇતર વસ્તુની અને પુરુષાર્થ કરવાની મહેનતમાંથી બચી જવાની ઈચ્છા રાખનાર શિષ્ય, કોઈ પણ કાળે છેતરાય તો તેમાં દોષ કેવળ એના ભય, લાલસા અને કર્તૃત્વવિહીનતાનો જ ગણાય. આમાં આપણો દેશ કે યુરોપીય દેશો એકસરખા જ બૂલમાં પડે છે. એનું એક દૃષ્ટાંત પેટન્ટ દવાઓ છે. રોગનું કારણ દૂર કરવાનો શ્રમ ન પડે, તેને માટે યોગ્ય

સંયમો પાળવા ન પડે અને નીરોગી થઈ જવાય એવી અપેક્ષા રાખનારા યુરોપીયનો એાછા નથી, અને તેમની અબુદ્ધિ પર તાજા થનારા દવા બનાવનારા પણ એાછા નથી. યુરોપની પ્રજાએ પણ પોતાની મનઃકામના પૂરી પાડવાની આશાથી રાજદારી નેતાએ, વહીવેા, દાકતરો અને ખીજા સેંકડો પ્રકારના તજજ્ઞોથી સરખા જ ડગાતા હોય છે. જ્યાં એલા લાલચુ, બચબીત કે આજસુ હોય, ત્યાં લોભી ગુરુને રહેવાને અવકાશ હોય જ.

સિદ્ધાંત વાત એ છે કે માનવ્યના ગુણવિકાસ સિવાયનું ખીજું કોઈ પણ રાજ મેળવવાની ઇચ્છા હોય અને તેના પ્રકૃતિગત નિયમનું પૂર્ણ શોધન થયું ન હોય ત્યાં સુધી ગુરુ કે શિષ્ય બન્નેની બુદ્ધિમાં દોષ હોવાનો નિરંતર સંભવ છે જ. એટલે વધારેમાં વધારે એટલું જ કહી શકાય કે માનવ્યના વિકાસ સિવાય કોઈ પણ ખીજું રાજ મેળવવા માટેની પદ્ધતિ માટે માનવમાત્રની બુદ્ધિ બૂલને પાત્ર છે; એ વિષયમાં કોઈની પણ બુદ્ધિ નિરંતર માટે સત્ય હોવાની ખાત્રી આપી શકાય નહિ. જેટલે અંશે પ્રકૃતિગત નિયમોનું શોધન થયું હોય તેટલે અંશે કેટલાક ક્ષેત્રોમાં એ બૂલનો સંભવ એાછો થાય; અથવા અમુક દેશ અથવા કાળ પૂરતો અમુક રસ્તો સાંપડવાનો સંભવ ગણાય; પણ પ્રકૃતિ એટલી અનંત ભાસે છે કે એના સંશોધિત ભાગ કરતાં સંશોધ્ય ભાગ વિશેષ જ રહેવાનો.

પણ જેની દષ્ટિ કેવળ પોતાના માનવ્યના વિકાસ પર જ છે, જે વિશ્વમાં માનવ્યને જ શોધતો રહે છે, જે બુદ્ધિથી કે દષ્ટિથી એ પ્રાપ્ત કરી શકાય તે બુદ્ધિ અને દષ્ટિ મેળવવા

ગુરુ પાસે જાય છે, તેને ગુરુસ્વીકાર માટે પશ્ચતાપ કરવાનું કદી કારણ મળતું નથી. એને ગુરુ છેતરી શકતો નથી કે એ છેતરાઈ શકતો નથી. જ્યાં એ જોડેલા માનવ્યનો વિકાસ જુએ છે, તેટલો એ લઈ શકે છે, અને જ્યાં એના જોવામાં આવે છે, કે એની જાણમાં આવેલા કોઈ પણ મનુષ્ય કરતાં અમુક વ્યક્તિમાં માનવ્યનો વિકાસ અનંતમણે વિશેષ છે ત્યાં એવી કંઈ વિશ્વમાં શક્તિ છે, કે જે એનો ભક્ત થતાં રોકી શકે? જેમ પાણી ઢળાણ તરફ જ દોડે, તેમ એના ચિત્તને મનુષ્યોત્તમની ભક્તિ કર્યા વિના છૂટકો જ થતો નથી. જેણે માનવ્ય સિવાય ખીજ કોઈ ફળની અપેક્ષાએ એનું ચરણ ઝાલ્યું હશે તેને વિષે ખાત્રી આપી શકાય નહિ. એણે ધારેલું ફળ મળે નહિ, અથવા રજા મળી શકે તે પહેલાં જ એનું ધૈર્ય ખુટી જાય, તો પણ એ એનો ત્યાગ કરે એવો સંભવ છે. દોષ મનુષ્યમાં રહેલી ગુરુભક્તિની વૃત્તિના નથી, પણ મનુષ્યત્વ સિવાય ઇતર વસ્તુની લાલસાનો અને તેને માટે જોઈએ તેના કરતાં ઓછા પુરુષાર્થ અને ધૈર્યનો છે.

પણ આ તો રેંટિયા પરથી ગુરુભક્તિ ઉપર આવ્યા. મૂળ મુદ્દા પર આવતાં જણાશે કે જો માનવ્યનો વિકાસ એ જ મનુષ્યની અમૂલ્ય સંપત્તિ હોય, જો અપરિમિત ન્યાયવૃત્તિ એ માનવ્યનું એક આવશ્યક અંગ હોય, તો યોગ્ય છે કે મનુષ્યે પોતાના આવશ્યક ભોજોની ઉત્પત્તિ તથા જનાવટમાં દિવસના જોડલા કલાકની નિયમિત મહેનત સમાઈ હોય, તેમાંથી તે જોડેલું ઓછું આપે તેને માટે ગીતાના શબ્દોમાં કહી શકાય કે સ્તેન ઇત્ય સઃ । એમાંથી એ જ રીતે છૂટી શકાયઃ શારીરિક ઉપભોગો ઓછા કરી, એ રીતે

સમયનો અચાવ કરી, અચેલા સમયમાં બૌદ્ધિક અભિલાષાઓ પૂરી કરી શકાય, અથવા બીજાની ઇચ્છાને અધીન થઈ અથવા બીજાની નિઃસહાયતા જોઈ એના હિતને માટે સમય આપવો જ પડે છે — ન આપવામાં એ સમાજ પ્રત્યેના ધર્મનો હાસ થાય છે — એમ જોઈ શારીરિક શ્રમની દરજ્જામાંથી અલગ રહી શકાય; ઉદાહરણ માંદાની માવજત માટે, શિષ્યની જિજ્ઞાસાતૃષ્ણિ માટે, દેશના રક્ષણ માટે, ઇત્યાદિ. પણ એવી પરિસ્થિતિમાં ‘યદ્વિચારાભ સંતુષ્ટ’ એ જ એના જીવનનો નિયમ થઈ શકે. એ શારીરિક ભોગો ઓછામાં ઓછા કરે. અને સમાજ પોતાની ખુશીથી જોડલી એની કાળજી લે તેટલાથી અધિકની અપેક્ષા ન રાખે. અને એની નિશાની એ કે સેવા માટે પણ એ દીનવૃત્તિથી ચાલક ન બને. આપણે ઇચ્છીએ કે ન ઇચ્છીએ જગતમાં ખુદ્દિ અને શક્તિની વિષમતા છે — રોગ, બાલ્ય, વાર્ધક્ય વગેરે નિઃસહાય કરનારાં કારણો છે — એ નિર્વિવાદ છે. એટલે આવી સ્થિતિ ન હોવી એ અસંભવિત છે; પણ આવી સ્થિતિમાં ધર્મ માગે ઉપર કલ્પો તેવો જ હોઈ શકે.

આમ હોવાથી, હાથવણાટના અભાવને દેશામિના ભરમાંશ સાથે સરખાવવામાં કવિત્વ છે, પણ એથી સ્થિતિનો ખરો ખ્યાલ આપે છે એમ ખાતરી નથી. કાવ્યમય કલ્પના અનેક પ્રકારે થઈ શકે. કોઈ એમ પણ કહે કે વણાટનો ઉત્કર્ષ દેશામિ પર પાણીનો મારો કરવા માટે નથી, પણ એક અધર્મ-દગ્ધ મકાનને વિશેષ બળતું અટકાવવા અને બીજા ભાગને સમું કરવાનો પ્રયત્ન છે.

કવિત્વના અભાવને ક્ષીધે કષ્ટ કલ્પના વિશેષ સુંદર છે એનો નિર્ણય કરવા હું અસમર્થ છું. અને ઉભય કલ્પનાઓ જ હોવાથી વિવેક કરવા માટે બન્ને ત્યાગ્ય જ સમજાતું છું. એથી દેશની આગ હોલવાશે કે નહિ અથવા કેટલી હોલવાશે એ વાત ભવિષ્યના ઉદરમાં રહેલી છે. એની કલ્પના કરવી નિર્રથક છે. રેટિયો ચલાવવામાં શુદ્ધ ન્યાય રહેશે છે, માનવ્યના વિકાસનો રેટિયો વિરોધી નથી, એથી દેશની નિર્ધનતા એક પૈસા જેટલી પણ ઓછી થઇ શકે એમ છે, એ ચલાવવામાં હું જગતની કોઇ પણ વ્યક્તિની હિંસા કરતો નથી, આપું જગત રેટિયાધર્મ સ્વીકારે તો તેથી યે કોઇનું નુકસાન થવાનું નથી અને એમાંથી ઉપજતા વસ્તુ વિના શરીરનો નિર્વાહ હવે થઇ શકતો નથી એટલાં કારણો કંતામણી-વણાટને ધર્મ્ય-કર્મ કરાવવા માટે મને પુરતાં જણાય છે.

ઉપસંહારમાં—

(૧) અબુલ્કિનો નાશ, અને સ્વબુલ્કિનો વિકાસ કરવો એ દેશની સમસ્યા છે—એ સાચું છે;

(૨) એનું સમાધાન ‘કેળવણી’ છે એ સાચું છે; પણ

(૩) એ ‘કેળવણી’ તે પાંડિત્ય નહિ—આપાયાન, સાહિત્ય—સંગીત—કળાઓનું જ્ઞાન, દર્શનશાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, કે વૈજ્ઞાનિક વિદ્યાઓનું જ્ઞાન નહિ; એ ગૌણ કેળવણી છે.

(૪) ગૌણ કેળવણી તે સાચી કેળવણીની સાથે હોય તો ઉપકારક થઇ શકે, પણ સાચી કેળવણી વિના એ મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ માટે નિર્રથક જ છે.

(૫) કેવળ એવી જગતની કેળવણીનો અતિસ્વાદ એ વિષયવાસના જ છે; જેમ યોગ્ય કરતાં અધિક શબ્દસ્પર્શોદિકનો

ઉપભોગ એ ઇંદ્રિયોનો સ્વછંદ છે, તેવો જ એ બુદ્ધિનો સ્વછંદ છે; એમાં ઉન્નતિ નથી.

(૬) અબુદ્ધિનાં મૂળ, ભય, લાલસા અને અપુરુષાર્થ છે.

(૭) કેવળ કર્તૃત્વ અથવા કેવળ સંતોષ પ્રગતિકારક કે સુખાવહ નથી. બન્નેનો મથાણોજ્ય મેળાપ જોઈએ.

(૮) સાચી કેળવણી એટલે એ મૂળોનો ઉચ્છેદ, અથવા માનવ્યનો વિકાસ, અથવા દૈવી સંપત્તિઓનો ઉત્કર્ષ, અથવા વિચારમય જીવન, અથવા શુદ્ધ વિવેકનો ઉદય, અથવા સમ્મત જન્યુતિ કે સ્મૃતિ, અથવા ઋતંબરા પ્રચોનો ઉત્કર્ષ.

(૯) ગૌણ કેળવણી વિના સાચી કેળવણી હોઈ શકે, અને સાચી કેળવણી વિનાની ગૌણ કેળવણી પણ લઈ શકાય.

(૧૦) સાચી કેળવણી માટે કોઈ રાજમાર્ગ નથી; સત્પુરુષોનાં જીવનચરિત્ર, એમનો સમાગમ, સેવા, અને એમની ઉદાત્તતા પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા અને તે માટે પુરુષાર્થ એ જ એનાં પાઠ્ય-પુસ્તકો છે; ઇતર રીતે ખીજ વિદ્યાઓની મારફ જ સાચી કેળવણીની જિજ્ઞાસા માટેની ભૂમિકા પણ સત્પુરુષો તરફથી પ્રજા ઉપર પડતા એ વિષયના ઉપદેશ અને ચરિત્રદ્વારા સંસ્કારોથી તૈયાર થાય છે.

(૧૧) સાચી કેળવણીને પરિણામે નિર્ભયતા, નિર્લોભિતા અને પુરુષાર્થ વધે, અને શુદ્ધ વિચાર જન્મત થતો જાય; એ વિકાસને માર્ગે ચાલતાં અનાયાસે અનેક ગૌણ વિદ્યાઓનો ઉત્કર્ષ પણ થઈ જાય. ગૌણ વિદ્યાઓ એ રસ્તે ચાલતાં આવનારાં ઈજાડોના જેવી છે; ક્ષુધા મટાડવા એનો ઉપયોગ કર્યો હોય ત્યાં સુધી એ યોગ્ય છે; પણ માણસ એમાં જ લુપ્ત થઈ અટકી પડે તો પ્રવાસ પૂરો ન થાય-માનવ્યની પ્રાપ્તિ ન થાય.

(૧૨) સાચી કેળવણીમાં કોઈ પણ શુદ્ધ કર્મ વિધન રૂપ નથી.

(૧૩) શરીરની સગવડનાં સાધનો ઉત્પન્ન કરવા કે ખનાવવામાં પોતાનો જે પૂર્ણ હિસ્સો ન આપે તે 'સ્તેન' છે. એમાંથી જે રીતે ઉગરી શકાય: ઉપભોગો ઓછા કરીને, અને ખચત સમયમાં બૌદ્ધિક અભિલાષાઓ તૃપ્ત કરવાથી, અથવા બીજાની વિનંતિ કે નિઃસહાયતાને વશ થઈ સેવાભાવનાથી 'યદચ્છાલાભસંતુષ્ટ'ની વૃત્તિ સ્વીકારીને.

(૧૪) ગુરુભક્તિ કે પરબુદ્ધિની સહાય લેવાની વૃત્તિ એ અનર્થનું કારણ નથી; અનર્થનું કારણ તો અબુદ્ધિનાં મૂળો જ છે.

(૧૫) માનવ્ય માટે તો ગુરુભક્તિ એ ઉદાત્ત વૃત્તિ હોઈ ઉન્નતિકારક છે. અને પરબુદ્ધિની સહાય સ્વબુદ્ધિની ઉન્નતિ માટે આવશ્યક ખોરાક જ છે. એની મને અપેક્ષા નથી એ માનવામાં બ્રમ, ગર્વ કે કૃતમતા રહેલાં છે.

(૧૬) માનવ્યના વિકાસ સિવાય ઇતર રૂળો પ્રાપ્ત કરવા માટેની બુદ્ધિ બીનચુક છે એમ ખાત્રીપૂર્વક કહી શકાય નહિ. જેટલે અંશે પ્રકૃતિના નિયમોનું સંશોધન થયું હોય તેટલે અંશે દોષ ઓછા થવાનો સંભવ અથવા અમુક દેશ અથવા કાળ માટે અમુક રસ્તો સાંપડવાનો સંભવ પણ પ્રકૃતિની અનંતતાને લીધે ધણું તો તદ્વિષયક બુદ્ધિ વિષે નિર્દોષતાનો સંભવ જ જણાવી શકાય.

(૧૭) ગૌણ કેળવણીમાં ભૌતિક તેમજ અસ્થિતપ્રકૃતિનું શોધન એ સાચી કેળવણીમાં સૌથી વિશેષ લાભકારક થવાની શક્યતા છે, પણ થાય જ એમ ખાત્રી નથી.

(સુગમર્મ, માધ ૧૯૮૦)

ઈશુનું બલિદાન	૦-૩-૦
*X કાલેલકરના લેખો ભાગ ૧ થી	૩-૦-૦
*X „ „ ભાગ ૨ થી	૦-૧૨-૦
ગાંધીજીની જીવ્યાની	૦-૩-૦
ગામડાંમાં જઈને શું કરીશું (કાલેલકર)	૦-૧-૦
ગાંધીજીનું નવજીવન પુસ્તક ૧ થી ૨૧ (ચાર ભાગમાં પાઠા બાંધેલો)	૧૧-૦-૦
પ્રગતે મજૂરી કરનારાઓને (ડૉક્ટરોય)	૦-૩-૦
બેલડાયરી (રાજગોપાલાચાર્ય)	૦-૬-૦
X ડૉક્ટરોય અને શિક્ષણ (અર્નેસ્ટ કૉસબી)	૦-૮-૦
પ્રત્યારે કરીશું શું ? (ડૉક્ટરોય)	૦-૧૨-૦
ત્રણ વાર્તાઓ (મહાદેવ દેસાઈ)	૦-૧૨-૦
સ્વદેશ	૦-૩-૦
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા	૦-૬-૦
મોટી બહેન	૦-૮-૦
X લોકસંગીત (ખરે)	૦-૧૨-૦
વિરાજ વદ્ધ (મહાદેવ દેસાઈ)	૦-૧૦-૦
લોકમાન્યને શ્રદ્ધાંજલિ	૦-૫-૦
સર્વોદય (ગાંધીજી)	૦-૨-૦
સહનનંદ સ્વામી (કિ મરાઠવાળા)	૦-૧૧-૦
હિન્દ સ્વરાજ્ય (આખું ગાંધીજીના હસ્તાક્ષરમાં)	૧-૧૨-૦
„ (ભાષેલું)	૦-૬-૬
હિન્દુ-મુસલમાન	૦-૧-૦
X હિન્દુધર્મની કસોટી	૦-૬-૦

બધાં પુસ્તકોપર પોસ્ટેજ છુટું. આઠ આનાથી ઓછી કિંમતની ચોપડીનું બી. પી. કરવામાં આવતું નથી.

૧ X ચિટ્ટુવાળાં સિવાયના પુસ્તકોમાંથી જમે તે પાંચ છુટાંછુટાં પુસ્તકોનો સહ લેનારને ૧૦ ટકા કમીરાત મળશે.

૨ કુદરતીવાળાં સિવાયનાં બધાં પુસ્તકો પર તથા પાંચ પુસ્તકના સહ ઉપર નવજીવન પ્રકાશન મંદિરની ચોળનાના માલકોને ૨૫ ટકા કમીરાત આપવામાં આવશે. મંભાવનારે હમેશાં પોતાનો માલક નંબર દર્શાવે.

મુબઈ સાખા: } નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
મિન્સેસ રીટ, મુબઈ-૨ } અમદાવાદ

જમનાદાસ ભગવાનદાસ સ્મારક માળા

શ્રી, કાકાસાહેબ કાલેલકરની પસંદગી તેમજ દેખરેખ હેઠળ નવજીવન પ્રકાશન મંદિર મારફત આ માળાના પુસ્તકો તૈયાર કરાવવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં નીચેનાં પુસ્તકો પ્રગટ થઈ ચૂક્યાં છે

ભાતે મળ્લરી કવનારાઓને (ટોલ્ડોય) ૦-૩-૦

ટોલ્ડોય અને સિદ્ધાન્ત (અર્નેસ્ટ કૅસગ્રી) ૦-૮-૦

ત્યારે કરીશું શું ? (ટોલ્ડોય) ૦-૧૪-૦

” ” ભાગ ૨ એ (છપાય છે)

કેળવણીના પાયા (કે. ધ. મસાડવાળા) ૧-૪-૦

શ્રી ૦ કિશોરલાલ ધ. મરાઠવાળાના 'પ્રીત્ત' પુસ્તકો:

સહજાનંદ સ્વામી ૦-૧૧-૦

ઈશુ ખ્રિસ્ત ૦-૮-૦

ગાંધીજી કૃત પુસ્તકો:

શ્રી. મહાદેવ દેસાઈ કૃત પુસ્તકો:

દિંદ સ્વરાજ (આખું હસ્તાક્ષરમાં) ૨-૮-૦ સત્યાગ્રહની મર્યાદા ૧-૪-૦

(સાથે છાપેલી નમ્મલ વિનામૂલ્યે) વિરાજવદ્ધ ૦-૧૦-૦

ગાંધીજીનું નવજીવન (પૃ. ૧ થી ૨૧) ગજ્જ વાર્તા ૦-૧૨-૦

(ગ્વાર ભાગમાં પાકા બાંધેલો) ૧૧-૦-૦ અંત્યજ સાધુ નદ ૦-૦-૬

સર્વોદય ૦-૨-૦ કાકા કાલેલકર કૃત પુસ્તકો

ચેરવડાના અનુભવ ૦-૧૨-૦ કાલેલકરની લેખા ૩ ૦-૦

ત્યાગમૂર્તિ અને પ્રીત્ત લેખા ૦-૪-૦ ” ભા. ૨ એ ૦-૧૨-૦

દક્ષિણ આફ્રિકાનો સત્યાગ્રહ ૧ ૦-૦ દિમાલયનો ગવાસ ૦-૧૨-૦

” (છપાય છે) ઉત્તરાઈ આતરાની દીવાલો ૦-૬-૦

પ્રીત્ત પુસ્તકો:

આવીની (ધર્માનંદ કૅસગ્રી) ૧-૪-૦ કરીશું ? ૦-૧-૦

લોકસંગીત (અરે) ૦-૧૨-૦ સ્વદેશીધમ (નવી

હિંદુધર્મની સ્ત્રી ૦-૬-૦ આટલિ) ૭-૫-૦

જેલડાયરી (સજ્જોપાલાચાર્ય) ૦-૬-૦

કે. ખ. ભટ્ટ. આરંભેને લગતા ખાસ લાભો માટે જુઓ પાછળે પાને

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર, અમદાવાદ

